

T. C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YUNUS EMRE'NİN
ESERLERİNİN TAHLİLİ

DOKTORA TEZİ

BEHÇET DEDE

9351

TEZ DANIŞMANI

Prof. Dr. Bilge SEYİDOĞLU

Atatürk Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Öğretim Üyesi

T. C.
Yükseköğretim Kurulu
Dokümantasyon Merkezi

BURSA 1990

İ Ç İ N D E K İ L E R

Kısaltmalar	XIX
Önsöz	XX-XXI
Giriş	XXII-XXIX

B İ R İ N C İ B Ö L Ü M

Yunus Emre'nin yaşadığı çağ	1-27
XIII.ve XIV.asırlarda Anadolu	1
A- Anadolu'nun coğrafi durumu	1-2
B- Tarihî-siyasî durum	3-7
C- Sosyal ve ekonomik durum	7-15
1.Sosyal durum	7-13
a) Etnik yapı	7-8
b) Sosyal yapı	9-13
(aa) Şehir hayatı	9-11
(bb) Köy hayatı	11-12
(cc) Göçebelik hayatı	12-13
2.Ekonomik durum	13-15
D- Kültürel durum	15-20
E- Dil ve edebiyat	20-27
1.Dil	20-23
2.Edebiyat	23-27

İ K İ N C İ B Ö L Ü M

Yunus Emre'nin hayatı ve edebî şahsiyeti	28-96
A- Yunus Emre'nin hayatı	29-45
1.Yunus Emre'nin yaşadığı çevre	29-31
2.Yunus Emre'nin ailesi	32-33
3.Yunus Emre'nin hayatı	33-35
4.Yunus Emre'nin yetişmesi	35-39
5.Yunus Emre'nin sosyal çevresi	39-42
6.Yunus Emre'nin mezhep ve tarikat çevresi	42-44

III

B- Yunus Emre'nin eserleri	45-49
1.Divan	46-48
a) Divanın yazmaları	47
b) Divandaki şiirlerin sayısı	47-48
2.Risâletü'n-Nüşhiyye	48-49
C- Yunus Emre'nin edebî şahsiyeti	50-96
1.Yunus Emre'nin edebî şahsiyetine etki eden şairler	51-60
a) Tapduk(Emre) ve Yunus Emre	51-53
b) Mevlânâ Celâleddin Rûmî ve Yunus Emre	53-56
c) Ahmed Yesevî ve Yunus Emre	56-60
2.Yunus Emre'nin geçirdiği mânevî merhaleler	61-67
a) İlk arayış,öğrenme,kendini,insanları ve dünyayı tanıma	62-64
b) Dünyanın geçiciliği ve ahlâkî bozulma karşısan- da düştüğü ümitsizlik	64-65
c) Ümitsizlikten kurtulma ve Hak yolunda ilerleme	65-66
d) Hakikati görme ve irşâd merhalesi	66-67
3.Yunus Emre'nin eserlerinde ele aldığı konular ...	67-72
a) Allah (Hak,Çalab,Tanrı)	67-68
b) İnsan	68-69
c) Dünya	69-70
d) Ölüm	70-71
e) Ahiret	71
f) Aşk	71-72
g) Birlik	72
4.Yunus Emre'nin eserlerinde nazım şekilleri	73-80
a) Nazım şekilleri	73-76
(aa) Mesnevî	73
(bb) Gazel	73-75
(cc) İlâhî	75-76

IV

b) Vezin meselesi	76-80
(aa) Aruz vezni	76-78
(bb) Hece vezni	78-80
c) Kafiye meselesi	80
5. Dil ve üslûb özellikleri	81-96
a) Dil	81-85
(aa) Kelime kadrosu	83
(bb) Arkaik unsurlar	83-84
(cc) Yunus'da edebî kelime ve terimler	84-85
b) Üslûb özellikleri	85-96
(aa) Kelime seçimi	85-86
(bb) Cümle yapısı	86-88
(cc) Sözlü ve yazılı kültür unsurları	88-91
1) Ayetler	89-90
2) Atasözleri	90-91
(dd) Edebî sanatlar	91-93
1) Teşbih	91-92
2) İstiare	92
3) Cinâs	92-93
4) Tekrir	93
(ee) Anlatım sanatları	93-96
1) Hitabet	93-94
2) Tahkiye	94
3) Tasvir	94-95
4) İstifham	95
5) Nasihat(Öğüt)	95-96
Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M	
Yunus Emre'nin Eserlerinin Tahlili: Din ve Tasavvuf	97-277
A- Yunus Emre'nin Allah anlayışı	98-100
1. Allah kâinatın yaratıcısıdır	99-100
2. Allah her yerde hazırdir	100

3. Allah bize bizden yakındır	100
B- Yaratılış meselesi	101-115
1. Yunus Emre'de yaratılış konusu	101-115
a) Yaratıcı Allah	102-103
b) Yaratılışın sebebi	103-104
c) İlk yaratılan	104-106
d) "Gevher"den yaratılanlar	106-109
e) Kâinatın düzeni	109-110
2. İnsanın yaratılışı	110-115
a) İlk insan Hz. Âdem'in yaratılışı	111-113
b) Havva'nın yaratılışı	113-114
c) Anâsır-ı Erbaa meselesi	114-115
C- Yunus Emre'nin din anlayışı	116-180
1. İslâmiyetten önceki dinler	117
2. İslâm dini	117-180
a) İman ve itikadla ilgili mefhumlar	118-122
(aa) İman	118-119
(bb) Mü'min	120
(cc) Müslimân	120-121
(dd) Münkir	121
(ee) Küfür-kâfir	122
b) İmanın esasları	122-180
(aa) Allah'a iman	122-123
(bb) Meleklerle iman ve meleklerle ilgili mefhum-	
lar	124-130
1) Dünyada görevli melekler	125-127
(a) Cebrail	125
(b) Mikâil	125-126
(c) Kirâmen katibin	126
(d) Azrâil (Can alıcı)	126-127

2)Kâbir melekleri(Münker ve Nekir)	128-
3)Kıyamet ve mahşer melekleri	128-130
(a) İsrafil	128-129
(b) Zebaniler	129-130
4)Cennet ve cehennem melekleri	130
5)İyilik ve kötülük melekleri	131-133
(a) Şeytan	131-133
(b) Cin	133
6)Diğer melekler	133-134
(cc) Kitablara iman	135-137
1)Dört kitab	135-136
2)Kur'an-ı Kerim	136-137
(dd) Peygamberler	138-144
1)Hz.Âdem	138-139
2)Hz.İdris	139
3)Hz.Nuh	139
4)Hz.İbrahim	139-140
5)Hz.İsmâil	140
6)Hz.Ya'kub	140
7)Hz.Yusuf	140
8)Hz.Musa	140-141
9)Hz.Davud	141
10)Hz.Süleyman	141
11)Hz.Eyyub	141-142
12)Hz.İlyas ve Hz.Hızır	142
13)Hz.Zekeriyyâ	142
14)Hz.İsa	142
15)Hz.Muhammed	143-144
16)Diğer peygamberler	144

VII

c) Dört halife	144-
d) Dinî-tasavvufî şahsiyetler	145-148
(aa) Yunus Emre'nin çağdaşı olanlar	145-146
1) Balım Sultan(Seydi Balım)	145-146
2) Geyikli Baba(Hasan)	146
(bb) Sahabeden olanlar	146-148
1) Hz.Hamza	146-147
2) Hz.Ca'fer-i Tayyâr	147
3) Üveys-i Karanî	147
4) Selmân-ı Farisî	147
5) İbrahim Edhem	147-148
(cc) Diğer dinî ve tasavvufî şahsiyetler	148-150
1) Hallâc-ı Mansûr	148-149
2) Abdürrezzak (Şeyh San'an)	149
3) Diğerleri	149-150
(dd) Dinî-destanî kahramanlar	150-151
1) Rüstem	150
2) Ferhad-Şirin-Hüsrev	150-151
3) Leylâ ile Mecnûn	151
(ee) Hekimler-filozoflar	151-152
(ff) Diğer şahıslar	152
e) Âhiret ve Âhiret hayatı ile ilgili mefhumlar .	153-171
(aa) Âhiret âlemi nedir ?	153-154
(bb) Ölüm(Ecel)	154-157
(cc) Ölüm ile ilgili adet ve inanmalar	157-158
(dd) Can(Ruh)	158-161
(ee) Mezar(kabir) ve mezarlık hayatı	161-163
(ff) Kıyâmet(Ahîr zaman)	163-171
1) "Kıyâmet" kelimesinin anlamı	163
2) Kıyâmetin kopması	163-164

VIII

3)Sûr nedir ?	164-165
4)Kıyâmet âlâmetleri	165-166
5)Mahşer	166
6)Mizan-terazî	166
7)Sırat köprüsü	167-168
8)Cehennem ve cehennem ile ilgili mefhumlar	168-169
9)Cennet ve cennet ile ilgili mefhumlar ..	169-171
10)Arasat	171
f) Amel ve ibâdetlerle ilgili mefhumlar	172-180
(aa) Amel	172-173
(bb) İbâdet(tâ'at)	173-179
1)Genel olarak namaz	173-175
2)Beş vakit namaz	175
3)Sabah namazı	176-177
4)Öğle namazı	177
5)İkindi namazı	177
6)Akşam namazı	177
7)Yatsı namazı	177-178
8)Cemaatle namaz kılmak	178
9)Namazla ilgili diğer mefhumlar	178-179
(a)Ezan	178
(b)Kamet	178-179
(c)Niyet	179
(d)İmam	179
(e)Camî-mescid	179
(cc) Oruç ibâdeti	179-180
(dd) Zekât	180
(ee) Hac(Ka'be'yi ziyaret)	180
(ff) Kurban kesmek	180

D-Tasavvuf	181-277
1. Anadolu'da tasavvuf	183-185
2. Yunus Emre ve tasavvuf	185-277
a) Allah(Ma'sûk, Aşık)	185-188
b) İnsan(ma'sûk, Aşık)	188-206
(aa) Erenler, ermişler	191-204
1) Aşık ve aşıklık	191-192
2) Gerçek aşık	192-194
3) Aşksızlar	194-196
4) Derviş	196-200
5) Er, Eren	200-202
6) Sûfi(Sofî)	202
7) Ârif	203
8) Miskin	204
(bb) Salıklar(Aşık, mürid, er, yol eri)	205-206
o) Aşk	206-219
(aa) Yunus Emre'ye göre aşkın kaynağı	207-208
(bb) Yunus Emre'ye göre aşkın makamı	208-209
(cc) Yunus Emre'de aşkın seyri	209-219
1) Yunus Emre'de beşerî aşk	209-211
2) Yunus Emre'de ilâhî aşk	211-213
3) İlâhî aşkın kudreti	213
4) İlâhî aşkın tadı	214
5) Aşk şarabı	214-215
6) Aşk ve can	215
7) Aşk ateşi(od)	216-217
8) Aşka çağrı	217-219
d) Aşkın makam ve halleri	219-277
(aa) Hal	219-220
(bb) Makam	220-234

1)Şeriat	221-223
2)Tarikat(yol)	223-225
3)Tevbe	225-226
4)Nefs ve nefsi terbiye	226-228
5)Sabır(Sabr)	228-229
6)Kanâat	230
7)Tevazu	230-231
8)Sohbet	231-232
9)Halvet	232-233
10)Kendini bilme	233-234
(cc) Zahir-Bâtın(İç-Dış)	234-250
1)Göz-görmek	236-238
(a) Bâtın gözü	237
(b) Zâhir gözü	237
2)Kulak-işitmek	238-239
3)Sûret-sıfat	239-240
4)Senlik-benlik	240-241
5)Gaflet	241-242
6)Şüphe(Güman)	242
7)Vatan-gurbet-garib	243-244
8)Teferrüç	244-245
9)Derd-derman	245-246
10)İzzet-erkân	246
11)Terk	247
12)Perde(Nikâb,hicab)	247-248
13)Vuslat	248-249
14)Melâmet	250
(dd) Tevhid	251-256
1)Mana(Ma'nî)	252-253
2)Ezel-ebed	253-254

3) Hazine(geno,kân)	254-255
4) Sır(gizli ma'ni,gizli râz)	256
(ee) Vücûd	257-261
1) Vahdet-i vücûd	258-260
2) Vahdet-i kusûd	260
3) Vahdet-i şuhûd	261
(ff) Varlık-yokluk	261-262
(gg) Can (ruh)-gönül	262-266
(hh) Tecelli	266-267
e) Marifet	267-274
(aa) Dirlik	258-269
(bb) Akıl	269-271
(co) Müşahede	271-272
(dd) İlme'l-yakin	272-273
(ee) Ayne'l-yakin	273
(ff) Hakka'l-yakin	273-274
f) Hakikat	274-277
(aa) Fenâ-fil'âşk	275-276
(bb) Ene'l-Hakk	276
(co) Bekâ-billâh	277

D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M

Yunus Emre'de Sosyal Hayat	278-333
A- Sivil hayat	279-327
1.Aile hayatı	280-283
a) Yunus Emre'de karı-koca anlayışı	280-281
b) Yunus Emre'de anne-baba mefhumu	281-282
c) Yunus Emre'de çocuk mefhumu	282-283
2.Yunus'da akrabalık,komşuluk ve arkadaşlık	283-285
3.Eğitim-Öğretim hayatı	286-296
a) Eğitim ve öğretimin gayesi	286-288

(aa) Yunus'a göre okumanın gayesi	286-287
(bb) İlmin gayesi	287-288
b) Eğitim ve öğretim kurumları	289-290
c) Eğitim ve öğretim kadrosu	290-293
(aa) Dâniş-mend(Dânişman)	290-291
(bb) Alimler	291
(cc) Hocalar	291-292
(dd) Müftü-Müderris-Mürebbi	292-293
d) Öğrenci(Şagird) kadrosu	293-294
e) Okutulan dersler	294-295
f) Eğitim ve öğretim araç ve gereçleri	295-296
4.Yunus Emre'de iş ve çalışma hayatı	297-304
a) Yunus Emre'nin iş ve çalışma anlayışı	298-300
b) Çiftçilik	300-302
c) Esnafılık ve zenaatler	302-304
(aa) Sarraflık	303
(bb) Demircilik	303
(cc) Terzilik	303-304
d) (dd) Avcılık	304
d) Ticarî hayat	305-316
(aa) Y.Emre'nin şiirlerinde ticarî hayatla il-	
gili mefhumlar	305-306
(bb) Y.Emre'nin şiirlerinde ölçü ve tartı bi -	
rimleri	306-307
(cc) Alış-veriş yerleri	307
5.Yunus Emre'nin eserlerinde sayılar	308-316
B- Yunus Emre'de maddî kültür	317-324
1.Mimarî yapılar ve bunlarla ilgili bilgiler	317
2.Ev dışı ve ev içi ile ilgili bilgiler	318
3.Giyim eşyaları	319

XIII

4.Süs eşyaları	320
5.Yanıcı maddeler ve eşyalar	320-321
6.Yiyecek ve içecek maddeleri	321-324
a) Umumi olarak yiyecek ve içecekler	321
b) Yemeklerle ilgili mefhumlar	322
c) Tatlılar	322-323
d) İçecekler	323
e) Meyveler	323
f) Tuz-ekmek hakkı	323-324
C- Müzik ve eğlence hayatı	325-326
D- Askerî hayat	327-333
1.Askerî kuruluşlar	328
2.Askerî rütbe ve sıfatlar	328-329
a) Binbaşı	328
b) Çavuş (Serheng)	328-329
c) Er	329
d) Sıfatlar	329
3.Askerî kılık ve kıyafetler	329-330
4.Askerî silah,araç ve gereçler	330-331
a) Kılıç	330
b) Ok-yay	330-331
c) Kalkan	331
d) Diğer araç ve gereçler	331
5.Askerî taktik usuller	332-333

B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M

Sosyal hayat içerisinde ahlâkı ve kültürel değerler ...	334-384
A- Yunus Emre'nin dünya anlayışı	334-341
1.Dünya niçin yaratılmıştır?	334-335
2.Dünya nedir ?	335-336
3.Dünya malı	336-337

4.Dünya sevgisi	338-341
a) Yunus Emre'de dünyayı terk düşüncesi	339
b) Yunus Emre'de dünya ve zamandan şikâyet	339-341
B- Yunus Emre'nin insan anlayışı	341-345
1.Umumi olarak insan	341-343
2.Y.Emre'nin insanda aradığı ahlâkî değerler	343-345
3.Y.Emre'de insan sevgisi ve bunun kaynağı	345
C- Yunus Emre'nin ahlâk anlayışı	346-371
1.Ahlâkî mefhumlar	346-352
a) Doğruluk	346-348
b) Edeb(Terbiye) ..b.b.....	348-349
c) İyilik-cömertlik	349-350
d) Haramdan bakınmak	351
e) Yunus Emre'de öğüt(nasihât)	351-352
2.Gayni ahlâkî mefhumlar	353-368
a) Yalan ve yalancılık	353
b) Gaybet(gıybet)	354-355
c) Kıyl ü kal(Dedikodu)	355-356
d) Kin	356-357
e) Hased	358-359
f) Cimri ve cimrilik(Buhl,bahil)	359-361
g) Kibir(Kibr)	361-364
h) Tama'(Aç gözlülük,doymazlık)	364-366
ı) Öfke(Boşu,gazap,kızgınlık,hırs)	366-368
3.Suç ve günah mefhumu	368-370
4.Hırsız ve hırsızlık(Uğrı/Oğrı)	370-371
D- Yunus Emre'de kültürel değerler	372-389
1.Yunus Emre'de söz ve sözün önemi	373-377
2.Atasözleri	377-378
3.Deyimler	379-380

D- Yunus'da insan güzelliği unsurları	381-384
1.Kadın güzelliği	381-383
a) Yüz güzelliği	381-382
b) Yanak güzelliği	382
c) Göz	382
d) Ağız	382
e) Diş	382
f) Kaş	382-383
g) Alın	383
h) Kulak	383
ı) Boyun	383
i) Saç	383
j) El	383
k) Boy	383-384
2.Erkek güzelliği	384

A L T I N C I B Ö L Ü M

T A B İ A T

A- Kozmik âlem	385-425
1.Gök ve gökyüzü	385-394
a) Umumi olarak gök ve gökyüzü	385-387
b) Yıldızlar	387-392
(aa) Ay(Mah)	388-389
(bb) Zühre	389-390
(cc) Güneş(Mihr,Şems)	390-391
(dd) Mirrih(Merih)	391
(ee) Bercis(Müşteri-Jübiter)	391-392
(ff) Zuhul(Sahib-i Keyvân)	392
c) Gökyüzü ile ilgili diğer mefhumlar	392-394
(aa) Işık	392
(bb) Bulut(Bugı)	392-393

(cc) Yıldırım	393
(dd) Burçlar	393
(ee) Karanlık(Karanu,karanulık)	393
(ff) Gölge	394
(gg) Yönler(Şeş cihet)	394
B- Zaman ve zaman ile ilgili mefhumlar	395-401
1.Zaman(Ruzîgâr,vakt,devr,dem,an,devrân)	395-396
a) Umumi olarak zaman	395
b) Yunus Emre'de an(zaman)	395-396
c) Yıl(Sene)	397
d) Ay	397
e) Gün	397-399
(aa) Umumi olarak gün	397-398
(bb) Vakit olarak günün bölümleri	398-399
(cc) Hafta ve haftanın günleri	399
f) Diğer zaman birimleri	399
g) Kutsal ay ve günler	399
h) Zaman birimi ölçüleri	399
2.Mevsimler	400-401
a) İlkbahar(Yenibahar,ilkyaz).....	400
b) Yaz(Yay)	400-401
c) Kış(Zemheri)	401
C- Dört unsur(Anasır-ı erbaa)	401-405
1.Toprak (Yer)	401-402
2.Su(Deniz,derya,umman)	402-403
3.Yel(Yıl,hava)	403-404
4.Od(Ateş)	404-405
D- Hayvanlar	405-418
1.Umumi olarak hayvan	405
a) Dört ayaklı hayvanlar	405-408

XVII

(aa) At	405-406
1) Burag at	405-406
2) At	406
3) At ile ilgili benzetmeler	406
(bb) Katır, deve	406
(cc) Koç, koyun(Davar)	406-407
(dd) Öküz	407
(ee) Köpek(İt, tazı)	407
(ff) Kurt	407
(gg) Arslan	408
(hh) Geyik(Yuvuk)	408
b) Kuşlar	408-413
(aa) Umumi olarak kuş	408-409
(bb) Kuş ile ilgili benzetmeler	409
(cc) Bülbül	409-410
(dd) Doğan(Şahin, Şahbalaban)	410-411
(ee) Baykuş	411-
(ff) Devlenceç(Çaylak)	412
(gg) Diğer kuşlar	412
(hh) Olağanüstü kuşlar	412-413
1) Hüma kuşu	412
2) Simurg	412-413
c) Kümes hayvanları	413
d) Böcekler	413-415
(aa) Karınca	413-414
(bb) Sinek	414
(cc) Pervane	414
(dd) Arı	415
e) Sürüngenler	415-416
(aa) Yılan(İlan)	415

XVIII

(bb) Köstebek(Gözsepek)	415
(cc) Çıyan	415
(dd) Olağanüstü sürüngeñler	415-416
1) Ejderha	415
2) Evren(Büyük yılan)	416
f) Deniz hayvanları	416-417
(aa) Balık(Hut)	416
(bb) Bahri	417
g) Diğer olağanüstü yaratıklar	417-418
(aa) Dev(Div)	417-418
(bb) Cinn	418
(cc) Peri	418
E- Bağ-bahçe-bostan	419-423
1. Bitkiler	420-421
a) Ağaçlar	420-421
(aa) Ağaç(Şecer)	420
(bb) Ağaç çeşitleri	421
b) Çiçekler	421-423
(aa) Çiçek	421
(bb) Çiçek çeşitleri	421
(cc) Gül	422
(dd) Gül ile ilgili benzetme unsurları	422-423
F- Dağ ve dağlar	424-425
1. Umumi olarak dağ	424
2. Kutsal dağlar	424-425
S O N U Ç	
A- XIII. ve XIV.asırların genel durumu	426-427
B- Y.Emre'nin hayatı,eserleri ve edebî şahsiyeti	427-429
C- Eserlerinin tahlili	430-436
D- Bibliyografya	437-465

K I S A L T M A L A R

a.g.e.	:Adı geçen eser.
a.g.m.	:Adı geçen makale.
AÜDTCFD.	:Ankara Üniversitesi Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi.
c.	:Cilt.
Çv.	:Çeviren
DH.	:Divân-ı Hikmet.
ETY.	:Eski Türk Yazıtları.
İÜFTDED.	:İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi.
(K.3.61)	:Kur'an-ı Kerim 3.sûre 61.âyet.
M.E.B.	:Millî Eğitim Bakanlığı.
MFAD.	:Millî Folklor Araştırmaları Dairesi.
MKD.	:Millî Kültür Dergisi.
ÖAA.	:Ömer Asım Aksoy.
R.22(9)(Önek)	:Risâletü'n-Nushiyye sayfa 22 beyit 9,Y.Emre Divanı 1965.
S.	:Sayı.
s.	:Sayfa.
TA.	:Türk Atasözleri ve Deyimleri,1000 Temel eser.
TD.	:Türk Dili Dergisi.
TDED.	:Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi.
TDK.	:Türk Dil Kurumu.
TKD.	:Türk Kültürü Dergisi.
TTK.	:Türk Tarih Kurumu.
UÜİF.	:Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
1943.88(XX.2) (Önek)	:A.Gölpınarlı'nın hazırladığı 1943 tarihli Y.Emre Divanı,sayfa 88,şiiir XX,beyit 2.
198(XXI.3)(Önek)	:A.Gölpınarlı'nın hazırladığı 1965 tarihli Y.Emre Divanı sayfa 88,şiiir XXI,beyit 3.

Ö N S Ö Z

Çalışmamızın konusu "Yunus Emre'nin Eserlerinin Tahli-
li"dir.Yunus Emre,Dini-Tasavvufî edebiyatımızın en mühim şairlerinden
biridir.Ancak,Yunus'un hayatı,eserleri ve edebî şahsiyeti,edebiyatı -
mızdaki yeri- Fuad Köprülü'nün "Türk Edebiyatı'nda İlk Mutasavvıflar"
isimli eseri hariç- ciddi ve derinlemesine bir araştırmaya tâbi tutul-
mamıştır.Yapılmış olan çalışmalar ya "Yunus Emre Divanı" ismi altında
şiirlerini bir araya getiren eserlerden veya küçük monografilerden
ibarettir.

Yunus'un kendi eliyle yazdığı veya tertip ettiği bir
yazma divanı mevcut olmadığı için şiirleri zaman içerisinde diğer şa-
irlerin şiirleri ile karışmıştır.Asırlarca Anadolu insanı tarafından
ezberlenerek zevkle okunan bu şiirler,günümüze kadar pekçok şair tara-
fından taklid ve tanzir edilmiştir.Dolayısıyla Yunus'un şiirlerini baş-
kalarının şiirlerinden ayırmak oldukça güçleşmiştir.

Şiir Antolojilerine ve Edebiyat Tarihlerine Yunus adına
alınan şiirlerin bir kısmı O'nun olmadığı halde,bu şiirlere bakılarak
şair hakkında bir takım yanlış ve eksik yargılara varılmıştır.Bu yan-
lış ve eksik bilgiler yıllarca tekrarlanmaktadır.Halbuki Anadolu'da
Türk dilinin ve edebiyatının kuruluşunda önemli bir yeri olan Yunus
Emre'nin hayatı ve eserleri üzerinde bugüne kadar çok ciddi inceleme-
lerin yapılmış,sağlam bilgilerin ortaya koyulmuş olması gerekirdi.Ama
ne yazık ki bu yapılamadı.

Fuad Köprülü'nün,Abdülbaki Gölpınarlı'nın ve Mehmet
Kaplan'ın yapmış oldukları çalışmaların,bu konuda büyük bir boşluğu
doldurduğu inkâr edilemez.Ancak,bu kanaatimizce yeterli değildir.Yunus,
çok daha geniş ve derin ilmi araştırmalara lâyık bir şairdir.Bizim on-
dan öğreneceğimiz çok şey vardır.Bu da O'nu daha yakından tanımamızla

mümkün olacaktır.

Bu çalışma böyle bir düşünceden doğan isteğin sonucu olarak başladı.Bu konuda bana çalışma cesareti veren Prof.Dr.Âmil Çelebioğlu'na yeri gelmişken şükranlarımı sunmayı bir borç kabul ediyorum.

Çalışmamızın giriş bölümünde de izah edildiği üzere konumuzu a) XIII;ve XIV.asırların siyasî,sosyal,ekonomik ve kültürel durumu,b) Yunus Emre'nin hayatı,eserleri ve edebî şahsiyeti,c) Eserlerinin tahlili şeklinde üç ana bölümde ele aldık.Sonuç bölümünde ise elde ettiğimiz neticeleri vermeye çalıştık.

Bibliyografya kısmında çalışmamız sırasında müracaat ettiğimiz;okuyup incelediğimiz kaynaklar A-Kitaplar-Ansiklopediler-Sözlükler,B-Dergiler-Gazeteler-Bildiriler,C-Tezler,D-Yazmalar,E-Yunus hakkında yapılmış bibliyografyalar halinde verildi.Bibliyografyaya varlığından haberdar olduğumuz halde ulaşamadığımız , göremediğimiz kaynaklar alınmadı.

"Yunus Emre'nin Eserlerinin Tahlili" adı altında yaptığımız bu çalışmayı büyük bir dikkat ve titizlikle okuyup inceliyen,yol gösteren kıymetli hocam Prof.Dr.Bilge Seyidoğlu'na en içten teşekkürlerimi sunarım.Ayrıca,çalışmamın "Tasavvuf" bölümünde önemli yardımlarını esirgemiyen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç,Dr.Mustafa Kara'ya teşekkür ederim.

Behçet DEDE

UÜEF.Türk Dili Öğretim

Görevlisi

G İ R İ Ő

Türk kültür ve edebiyat tarihinde XII., XIII. ve XIV.yüzyıllar her bakımdan temel teşkil etmektedir.Bu yüzyılların kültür ve edebiyat kaynaklarının tam anlamıyla araŐtırılarak gün ıŐıĒına çıkartılması daha sonraki dönemlerde meydana getirilmiş bulunan eserlerin bilinmesini ve anlaŐılmasını saĒlıyacaktır.çünkü,bu yüzyıllar Türk-Arap,Fars ve eski Yunan din ve kültürlerinin gerek Orta Asya'da gerekse Anadolu'da karıŐıp harmanlandığı devirlerdir.

Türkler,Orta Asya'dan Anadolu'ya gelirken İslamiyet'den önceki din ve kültür ürünlerini ve İslamiyet'den sonra kültürümüze girmeye başlamış bulunan Arap ve Fars kültür ürünlerini de beraberlerinde getirirler.Bu kültür ve edebiyat rnleri Anadolu'da mevcud kültür ve medeniyetlerin ürünleri ile karşılaşır.Böylece z Türk-İslam kültürlerinden kaynaklanan yeni ve zengin bir Türk kültür ve edebiyatı meydana gelmiş olur.Fuad Köprülü;"İslamiyet'ten sonraki Türk Edebiyatı'nda,millî ruhu ve millî zevki anlayabilmek için en çok tedkike la-yık bir devir,halk lisânını ve halk veznini kullanmak sretiyle geniş bir kitleye hitabetmiŐ ve eserleri asırlarca yaşamış büyük mutasavvıflar devri"dir,der.(1)

BilindiĒi gibi tasavvuf düşüncesi,kaynaĒını özellikle İslamiyet'den alan ve eski Yunan,Hint,Arap ve Fars ve Türk din ve inançlarının sentezinden ortaya çıkmıştır.Türk Edebiyatı'nın en büyük Şairleri bu düşünce sistemi içerisinde yetişmiş ve eserlerini vermiştir.Bunların başında Mevlânâ Celâleddin Rumi ile Yunus Emre gelmektedir.Türk Tasavvuf Edebiyatı en güzel eserlerini yukarıda zekredilen devirlerde vermiştir.Bu sebeple bu yüzyılları araŐtırmak Türk Tasavvuf Edebiyatı'nı araŐtırmak,Yunus Emre'yi,Mevlânâ'yı araŐtırmak demektir bir bakıma.

(1) Fuad Köprülü,Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 2.Bs.Ankara 1966,s.1.

Yunus Emre hakkında yaşadığı dönemden başlamak üzere günümüze kadar binlerce söz söylenmiş ve yazı yazılmıştır. Şiirleri Anadolu halkının dilinde yüzyıllarca yaşamış, başka şairler tarafından tanzir ve şerh edilmiştir. Yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından yapılan araştırmaları ve yazılan yazıları genel olarak dört grupta toplamak mümkündür.

1. Yunus Emre'nin yaşadığı devir ve yattığı yer meselesi,
2. Hangi tarikata ve şeyhe bağlı olduğu konusu,
3. Tasavvufi şahsiyeti ve şiirlerinin durumu,
4. Yunus'un sevenlerin özel duygu ve düşünceleri.

Son zamanlarda bulunan bazı arşv belgeleri Yunus Emre'nin yaşadığı deviri kısmen açığa çıkarmış bulunmaktadır. Ancak yattığı yer konusu halen basında tartışılmaktadır. Tarafsız ilim adamları bu konunun fazla önem taşımadığı görüşündedirler. Biz de çalışmamızda bu tartışmalara girmek istemedik.

Yunus Emre'nin hangi tarikata ve şeyhe bağlı bulunduğu konusu ise yeni vesikalar bulununcaya kadar açıklığa kavuşmayacaktır. Çünkü ileri sürülen görüşler halk rivayetlerine ve şiirlerindeki bazı ifadelerle dayanmaktadır. Bu tür ifadelerin geçtiği şiirlerin Yunus'a ait olduğu şüpheli görülmektedir.

Yunus'un tasavvufi şahsiyeti ve şiirlerinin durumu üzerinde duran yazılar ise birkaçı hariç, hemen hepsi şahsi yorumlardan ibarettir. Bugüne kadar Yunus Emre'yi bütün yönleri ile ele alan ve eserlerini tahlil eden -Köprülü'nün eserinden başka- bir çalışma yapılmamıştır. Çalışmamızı bu ölçüde geniş ve teferuatlı tutmamızın bir sebebi de budur.

Her konuda olduğu gibi, Yunus Emre konusunda da kayda değer ilk araştırmalar yabancı ilim adamları tarafından yapılmış. Bu araştırmaların ilkinin 1837'de Hammer tarafından yapıldığını görüyoruz.

J.v.Hammer, "Geschichte der Osmanischen Dichtkunst" (Eş'ar-ı Osmaniye Tarihi) (1837) isimli eserinin 2., 3. ve 4. ciltlerinde bugün için doğru sayılmasa bile, Yunus Emre hakkında ilk bilgileri verir. (2) Ondan sonra 1865'de Flügel, 1869'da Lejean, 1897'de ve 1899'da J.G.C.Anderson, 1900'da Gibb, 1901'de Karl Foy, 1902'de J.Mordtmann ve 1903'de Melioransky gibi müsteşrikler, eserlerinde ve yazılarında Yunus Emre ile ilgili bilgileri Batı ilim dünyasına sunarlar.

Bu başlangıçtan günümüze kadar pek çok Batılı ilim adamı, Yunus hakkında yazılar yazmışlar, şiirlerini Batı dillerine tercüme etmişlerdir. Bunların başında da J.Kingsley Birge, Yves Renier, Louis Bazin, Annemarie Schömmel ve Anna Masala'yı saymak mümkündür.

Türk yazar ve araştırmacılarından Aşık Paşa'dan başlayarak günümüze kadar binlercesi, muhtelif vesilelerle menakıbnâmelerinde, tezkirelerinde, yazılarında Yunus Emre'den bahsetmişlerdir. Yunus hakkında, en geniş bilgiyi menakıbnâmelerde bulmaktayız. Ancak ileride üzerinde durulacağı gibi bu eserlerde verilen bilgiler halk rivâyetlerine dayanmakta olduğu için ilmi araştırmalarda güvenle kullanılamazlar.

Yunus Emre'yi hem Türk, hem de Batı ilim âlemine en doğru bir şekilde tanıtan Fuad Köprülü olmuştur. Köprülü'nün "Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar" (1918) isimli eseri yayınlandığı zaman büyük yankılar uyandırmıştır. Nitekim Prof.Cl.Huart, eser ve yazarı hakkında şunları yazmaktadır: "Yalnız Anadolu'nun XIII.'den XV.asra kadarki tarihi değil, bu ve bundan evvelki devrelerde bütün İslâmî Şark âleminde deverân eden fikirler, hattâ müsteşrikler arasında o kadar az ma'lûmdur ki, bunları ta'mika hizmet eden eserler memnûniyetle karşılanacaktır. Onun için biz, Köprülüzâde Mehmed Fuad Bey'in yazdığı eser gibi, (eserlerin) intişârını selâmlamakla mes'ûdüz." (3)

(2) Köprülü, a.g.e., s.219, dpnt.2; s.223, dpnt.2, 10; 224, dpnt.14; Adnan S.Erzi, Türk Kütüphanelerinden Notlar, Belleten (TTK), Ocak 1950, c.XIV, S.53, dpnt.43; Şehabeddin Tekindağ, Büyük Türk Mutasavvıfı Yunus Emre Hakkında Araştırmalar, Belleten (TTK), 1966, c.XXX, NO:117, s.59-90.

(3) Köprülü, a.g.e., Önsöz, s.XVI.

Cl.Huart'dan başka J.H.Mordtmann,Nemeth Gyula,Th.Menzel, Barthold.,Karaçkovski gibi ilim adamları bu eseri takdirle karşılamışlardır.Burada bu yazarların görüşlerini aktarmaya gerek görülmedi.

1918 tarihinde ilk baskısı yapılan Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar'ın arkasından,Yunus Emre hakkında yeni araştırmalar yapılmaya başlanır.Yunus'un divanı yazma ve basma eserlerden alınarak yeni harflerle basılır.İlk defa,Burhan Toprak,1933'de üç cilt halinde Yunus Emre Divanı'nı yayımlar.Bu divan oldukça hatalı ve Yunus Emre'nin olduğu şüpheli olan şiirlerle doludur.(4) Bunun arkasından pekçok kimse tarafından Yunus Emre Divanı hazırlanır.

Yeni harflerle yayınlanan divanlar arasında ilmi araştırmalarda faydalanılabilecek durumda olanlar;Abdülbaki Gölpınarlı'nın 1943'de,mevcud yazmaları karşılaştırarak hazırladığı Yunus Emre Divanı ile yine Gölpınarlı'nın kontrolünden geçen ve önsöz ile açıklamaları yazılan Eskişehir Turizm ve Taniye Derneği Yayını:I olarak 1965'de yayınlanan "Yunus Emre Risâlet al -Nushiyya ve Divan" isimli eser ile Faruk Kadri Timurtaş'ın yedi yazma nüshayı karşılaştırarak hazırladığı Yunus Emre Divanı'dır.Bu eser önce Tercüman 1001 Eser serisinde 1 numaralı eser olarak yayınlandı (1972).Sonra da Kültür Bakanlığı Yayınları:380 numara ile 1980 tarihinde çıktı.

Faruk Kadri Timurtaş,bir dilci gözüyle Yunus'un şiirlerini incelemiş,XIII, ve XIV.yüzyılların Türk dili özelliklerini de düşünerek yazmaları karşılaştırıp Yunus Emre Divanı'nı hazırlamıştır.Metin olarak,bizim de esas aldığımız 1980 tarihli divanda Risâletü'n-Nushiyye yoktur.Divanda toplam olarak 363 şiir bulunuyor.Bu şiirlerin 37'si Âşık Yunus'a ait olarak gösterilmiştir.(5)

Abdülbaki Gölpınarlı'nın hazırladığı 1943 tarihli Yunus Emre Divanı'nda Yunus'un hayatından sonra Risâletü'n-Nushiyye bulun-

(4) Burhan Toprak,Yunus Emre Divanı, 3 cilt,Ahmet Halit Kitabevi,İstanbul 1933.

- (5) F.Kadri Timurtaş,Yunus Emre Divanı,Kültür Bakanlığı Yayınları:380,Ankara 1980,s.235-263.

maktadır(s.9-42). Daha sonra şiirler ve nüsha farklarına ait notlar yer almaktadır.Yunus Emre'ye aidiyeti şüpheli olarak işaret edilenlerle birlikte eserde toplam 359 şiir vardır.Bu divanın en önemli özelliği nüsha farklarına ait notların bulunmasıdır.Eserin 2. ve 3. cildi "Yunus Emre Divanı cilt 2-3" şeklinde 1948 tarihinde yayınlanmıştır.Bu cildde "Başlangıç" bölümünde Yunus Emre ve başka Yunuslara ait bilgiler ve şiirler bulunmaktadır.Bu cildin de en önemli özelliği;Yunus'un geçirdiği mânevî devrelere ait açıklamalar (s. 397-410) ile Yunus Emre'de geçen dinî-tasavvufî mefhumlara dair izahlar (s.613-718) ve "Lugatçe"nin bulunmasıdır.1965 tarihli Yunus Emre Divanı'nda ise Risâletü'n-Nushiyye'den sonra Fatih yazmasında bulunan 203 şiir ile diğer yazma ve mecmualardan seçilen 100 şiir vardır. Toplam olarak 303 şiir bulunmaktadır.Bu divanın arka tarafında Fatih yazmasının fotokopisi bulunuyor.

Biz bu çalışmamızda bu üç Yunus Emre Divanlarını esas aldık.Bilhassa Timurtaş'ın 1980 tarihli Yunus Emre Divanı ile Gölpinarlı'nın kontrolünden geçen 1965 tarihli Yunus Emre Divanı'nı karşılaştırarak fişleme yaptık.Fişleme sırasında şiirlerindil,vezin,söyleyiş ve mânâ özelliklerine dikkat ettik.Tereddüte düştüğümüz anlarda,dil bakımından Timurtaş'ın 1980 tarihli divanı ile Gölpinarlı'nın 1943 tarihli eserine baş vurduk.Okuma yanlışlıkları konusunda ise Fatih yazmasının fotokopisine ve 1943 tarihli divanın nüsha farkları notlarına müracaat ettik.

Böylece karşılaştırmalı olarak fişlediğimiz Yunus Emre'nin şiirlerinin beyitlerini,önce geniş anlamda bir konu tasnifine tabi tuttuk.Daha sonra,her komudaki fişleri kendi içinde mefhumlara göre ayırdık.Eldeki malzemeyi tasnif ederken daha önce Yunus Emre gibi tasavvuf yönü ağır basan bir şair üzerine geniş ve tahlili bir çalışma bulunmadığı için,oldukça güçlük çektik.Bilhassa tasavvuf bölümünde zorlandığımızı söylemek isterim.Çünkü elimizdeki malzemenin muhtevası bugüne kadar yapılmış klasik divan tahlillerine benzemiyordu.

Fakat, metod ve model olarak daha önce yapılmış bulunan bu çalışmalar-
dan büyük ölçüde yararlandık.(6)

Çalışmamızı Yunus Emre'nin yaşadığı çağın siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı, Yunus Emre'nin hayatı, edebî şahsiyeti ve Yunus Emre'nin eserlerinin tahlili şeklinde üç ana bölüm olarak dü-
şündük. Fişleme ve tasniften sonra, önce Yunus Emre'nin yaşadığı dönemin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel durumunu araştırmaya çalıştık. Bu bölüme çalışmamızın konusunu ilgilendiren kaynakların yetersizliği ile karşılaştık. Mevcud kaynaklardan imkânlarımız ölçüsünde faydalanarak bu bölümü hazırladık. Sonra çalışmamızın asıl konusunu teşkil eden Yunus Emre'nin eserlerinin tahlili bölümüne geçtik. Bu bölümü kendi içi-
nde "Din ve Tasavvuf"(III.Bölüm), "Yunus Emre'de Sosyal Hayat"(IV.Bölüm), "Sosyal Hayat içerisinde Ahlâki ve Kültürel Değerler"(V.Bölüm), "Tabiat -Kozmik Alem"(VI.Bölüm) ve "Sonuç" olarak plânladık. Tabii olarak her bölümü içindekilerde görüleceği üzere kendi içinde alt bölümlere ayırdık.

Yunus Emre'nin eserlerinin tahlili bölümünde mümkün olduğu kadar sübjektif görüş ve hükümlerden kaçınmaya çalıştık. Beyitlerin anlam-
ları önce şiirin bütünü içerisinde düşünülmek üzere açıklanmış, yoluna gi-
dildi. Daha sonra her beyit kendi içinde; kelime ve mefhumların kültür tarihi içinde kazanmış olduğu ve taşıdığı anlamlar bakımından ele alın-
dı. Bilhassa "Din ve Tasavvuf" bölümünde azami dikkat gösterilerek te-
ferruata girmekten sakınıldı. "Sosyal Hayat" bölümlerinde elden geldi-
ğince kelime ve mefhumların kaynağına inmeğe çalışıldı. Bu bölümde de-
kaynak yetersizliği yüzünden oldukça sıkıntı çektiğimizi belirtmekte fayda vardır. Anca her çalışmada olduğu gibi, bu çalışmada da arzu edi-
lenin veya yapılması gerekenin yapıldığını söylemek mümkün değildir.

(6) Bu çalışmaların başında A.N.Tarlan'ın Şeyhi Divanı Tet-
kiki, 2.Bs. İst.1964; M.Çavuşoğlu'nun Necati Beg Divanının Tahlili ve Sis-
tematik İndeksi, İst.1971; H. Tolasa'nın Ahmet Paşa'nın Şiir Dünyası, Ank.
1973; Cemal Kurnaz'ın Hayati Bey Divanı(Tahlili), Ank.1987 eserlerini
saymak mümkündür.

Çalışmamız sırasında Yunus Emre ile ilgili olarak yazılmış yüzlerce makale ve eser okunup incelendi. Bu konuda yazılmış yazıların ve eserlerin hepsini okuyup incelediğimizi iddia edecek değiliz. İmkânlarımız ölçüsünde Yunus hakkında yazılmış bulunan eserleri ve yazıları okuyup değerlendirmeye çalıştık. Göremediklerimiz, ulaşamadıklarımız mutlaka vardır.

Burada yalnız şunu belirtmekte fayda görüyoruz. Yunus Emre hakkında yazılmış yazı ve eserler arasında Fuad Köprülü, Abdülbaki Gölpınarlı, Mehmet Kaplan, Faruk Kadri Timurtaş, Anna Masala, Annemarie Schimmel gibi ilim adamlarının yazdığı yazı ve eserler dışında kalanlar amatörce yazılmış, bilinenleri tekrarlamaktan öteye geçemiyen yazı ve eserlerdir. Ama bir araştırmacının görevi olan konusunda yazılmış bütün yayınları görüp incelemek olduğu için, biz de elimizden geldiğince önemli önemsiz demeden bu yayınlardan faydalanmaya çalıştık.

Çalışmamızı yaparken karşılaştığımız güçlükleri kısaca şöyle özetlemek mümkündür.

1. Yunus Emre'nin yaşadığı ve daha önceki çağlara ait kaynakların yetersizliği ve mevcudlarının da ilmi ve tendikli yayınlarının yapılmamış olması.

2. Tasavvuf ve Tasavvuf Edebiyatı konusunda birkaç eser hariç, çoğunun ilmi çalışmalarda istifade edilir durumda olmaması.

3. Henüz Anadolu Selçuklu döneminin bir kültür tarihinin hazırlanmamış olması.

4. Yunus Emre hakkında yapılmış çalışmaların ve yazılan yazıların çokluğu ve dağınıklığı. Bilindiği gibi ilmi araştırmalarda kaynak yetersizliği kadar, kaynak çokluğu da araştırmacılara güçlükler çıkarmaktadır.

Nihayet, Yunus Emre gibi büyük bir mutasavvıfın eserlerini tahlil etmenin sahasında uzmanlaşmış bir ekip işi olduğunu da burada belirtmiş olalım.

B İ R İ N C İ B Ö L Ü M

YUNUS EMRE'NİN YAŞADIĞI ÇAĞ

Yunus Emre hakkında yapılan arşiv araştırmaları, Risâletü'n-Nushiyye'nin 556.beytindeki "Söze târîh yediyüz yidfiyidi" ifadesinin değerlendirilmesi ve şiirlerinde işaret ettiği bazı siyasî ve sosyal olaylar üzerinde yapılan inceleme ve yorumlar Yunus'un XIII.asrın sonu ile XIV.asrın ilk yarısında yaşadığını ortaya koymuştur.(1)

Bir sanatçıyı;şairi veya romancıyı bütün yönleri ile tanıyabilmek, eserlerini doğru değerlendirebilmek için,o sanatçının yaşadığı çağı her yönü ile tanımak,bilmek gerekmektedir.Sanatçının yaşadığı dönemin ve çevrenin siyasî,sosyal,kültürel ve ekonomik yapısı ne kadar iyi bilinirse,o sanatçı hakkında o kadar sağlam ve doğru hükümlerde bulunulur denebilir.Bu durum,Yunus Emre gibi ünü asırları aşarak günümüze kadar ulaşmış,sanata her dönemde geçerli olmuş;görüş ve düşünceleri ile insanlığa yön vermiş bir şair için daha da geçerlidir.Onun için çalışmamızın başında Yunus Emre'nin yaşadığı dönemi inceliyerek siyasî,sosyal,kültürel ve ekonomik yönlerini özet olarak vermeyi uygun bulduk.

XIII. ve XIV. ASIRLARDA ANADOLU

A - ANADOLU'NUN COĞRAFİ DURUMU:

Anadolu'da meydana getirilmiş olan kültür ve medeniyetlerden günümüze ulaşan maddî kültür eserleri ile yazılı eserlerin muhtevasında,bu topraklar üzerinde yaşamış bulunan milletlerin hatıraları hâlâ kendisini göstermektedir.Kültür ve medeniyetlerin meydana gelmesinde ve yaşamasında coğrafi şekillerin,iklimin büyük ölçüde rolü olduğu kabul edilmektedir.(2)

(1) Tekindağ,a.g.m.,s.59 vd.;Erzi,a.g.m.,s.85 vd.

(2) İ.Kafesoğlu,Türk Milli Kültürü,Türk Kültürünü Araştırmaları Enstitüsü Yay.Ankara 1977,s.10-13.

Anadolu coğrafi konumu bakımından Kuzey Yarımküre'de bulunuyor.Üç tarafı denizlerle çevrili,büyük bir yarım adadır.Kıyıları yer yer dik yamaçlar,derin vadiler ve yüksek dağlarla çevrilmiştir.Orta kısımlar ise bozkırlar,ovalar ve yaylalardan meydana gelmiştir.

Bir iç deniz durumunda olan Marmara denizi Asya'yı Avrupa'ya bağladığı gibi boğazlar da Karadeniz'i Akdeniz'e bağlar.Ayrıca boğazlar,Karadeniz'de kıyısı olan ülkelerin Akdeniz'e,Akdeniz'de kıyısı bulunan ülkelerin de Karadeniz'e ulaşmalarını sağlar.Bu durum her devirde medeniyetin,kültürün ve ticaretin yayılmasına,gelişmesine büyük ölçüde yardım etmiştir.

İklim bakımından Karadeniz,Akdeniz ve Step iklimi gibi üç farklı iklim kuşağı içerisindedir.Bu iklim Anadolu'da her mevsim çeşitli ürünlerin yetişmesini sağlamıştır.Bu topraklar aynı zamanda gerek iklim gerekse yeryüzü şekilleri bakımından çok eski çağlardan beri insanların yerleşip yaşamasına uygun bulunmuştur.Her devirde Anadolu'ya gelen insanlar kendilerine uygun iklim şartlarını ve yeryüzü şekillerini (ova,yayla,sahil) seçme imkânına sahip olmuşlardır.

Anadolu'nun Asya-Avrupa ve Afrika kıtaları arasında bulunuşu,iklim şartlarının müsait oluşu,yeryüzü şekillerinin yolculuğa uygun bulunması göç yollarının,ticaret yollarının bu bölgeye uğramasına,burada düğümlenmesine sebep olmuştur.Bilindiği gibi Anadolu yüzyıllarca çeşitli kavimlerin göçlerine sahne olmuştur.Tarihin her devrinde Uzakdoğu ile Ortadoğu ve Batı arasında bir köprü vazifesi gören Anadolu,Eskiçağ,Ortaçağ ve Yeniçağ'ın başına kadar Çin'den başlayan ticaret yollarının son durağıdır.

Böylece göçlerle ve ticaret kervanları ile gelen çeşitli din ve kültürler Anadolu'da harmanlanmış,yeni yeni kültür ve medeniyetlerin meydana gelmesine sebep olmuştur.

B- TARİHİ-SİYASİ DURUM:

Burada Anadolu'nun 1071'den önceki tarihi üzerinde durulmıyacaktır. Bilindiği gibi Anadolu, 1071 Malazgird zaferinden sonra Türklerin ikinci vatanı olmuştur. Bu tarihten önce de küçük kabileler halinde Anadolu'ya gelen Türkler, o zaman bir varlık gösterememişler. Malazgird zaferi ile Anadolu'da varlıklarını kabul ettirirler. (3) Böylece kesin olarak İslamiyetin bayraktarlığını yapmaya başlarlar.

İslamiyetin yayılması sırasında ve her devirde İstanbul ilk hedef olmuştur. Hz. Peygamber'in "İstanbul (Konstantiniye) muhakkak fethedilecektir" (4) hadisinin işareti doğrultusunda hareket eden Türkler de İstanbul'u almayı birinci planda düşünmüşlerdir. Çünkü İstanbul, Asya ile Avrupa arasında her bakımdan stratejik önemi olan bir şehirdir. Bunun için Türk orduları Malazgird zaferinden kısa bir süre sonra İstanbul kapılarına dayanırlar. Ermeni yazarı Mateos'un bildirdiğine göre Türkler (yazar İranlılar diyor), 1071'den sonra bir yıl içerisinde İstanbul'a ulaşırlar ve "Bütün Roma eyaletlerini, liman şehirlerini ve adalarını zapt ettiler. Grek milletini mahpus gibi İstanbul'un içine tıkadılar." (5)

Anadolu içlerine doğru ilerleyen Türklerin Anadolu'da bilhassa stratejik ve ekonomik önemi olan, göçmen aşiretlerin sürülerini rahatça yayabilecekleri bölgeleri alarak yerleştiklerini görüyoruz. Nitekim, Alp Aslan'ın kumandanlarından Emir Danişmend, Mengücek, Saltuk Pont ve Kapadokya (Kayseri, Ürgüp, Göreme) taraflarına ve Selçuk Kutulmuş'un oğlu Mansur da Likaonya, Firikya (Eskişehir, Bilecik, Sakarya) havalisine yerleşmeğe başladılar." (6)

Kutalmış'ın oğlu Süleyman, 1074 tarihinde Büyük Selçuklu devletinin hakimiyetini tanıyarak Konya'ya yerleşmiş ve burasını kendisine merkez yapmıştı. Arkasından akıllıca bir siyaset takip ederek aldığı yerlerin halkına dokunmamış, iyi davranmış; onları dinleri, örfeleri, adetleri,

(3) Osman Çetin, Selçuklu Mişseseleri ve Anadolu'da İslamiyetin Yayılışı, İstanbul 1981, s. 22-28, 56-60.

(4) Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi II, İstanbul 1968, s. 37-41.

(5) O. Çetin, a.g.e., s. 61.

(6) İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi I. Ankara 1961, s. 1 vd.,

ve yaşayışlarında serbest bırakmıştı. Takib edilen bu siyaset tarzı Bizans yönetiminden memnun olmayan halkı kendiliğinden Süleyman'a tabi olmaya yöneltmişti. Böylece kısa zamanda bir çok köy ve kasaba Süleyman'ın eline geçmiş, Selçukluların sınırlarına dahil edilmişti. "Süleyman, Bizans İmparatorluğundaki saltanat mücadelelerinde müessir olarak işine gelen tarafa yardım etti; hadiselerden istifade ederek hududunu genişlete genişlete kuzeye doğru ilerliyerek İznik'i zabt ile merkezini oraya nakletti; İstanbul'u almak istedi; bir taraftan fütuhatı Marmara ve Ege denizlerine kadar dayandı. (1080)" (7) İznik'i kendisine merkez yapan Süleyman Bey 1075 tarihinde Anadolu Selçuklu İmparatorluğunu kurmuş olur.

Anadolu Selçuklu İmparatorluğu XII. asrın son yarısında en güçlü rakipleri olan Danişmendlileri ortadan kaldırmıştı. Mengüçükler, Saltuklar, Artuklar gibi bazı küçük beylikleri ise ya tamamen kendisine bağlamış ya yok etmişti. I. Gıyâseddin Keyhusrev 1207'de Antalya'yı alarak Akdeniz ticaret yolunu açarken, I. İzzeddin Keykâvus da 1214 tarihinde Sinob'u alır. Böylece Selçuklu İmparatorluğu, Karadeniz ve Akdeniz limanları ile Avrupa ticaret yollarını açmış bulunur. (8)

XIII. asrın başından itibaren Anadolu, artık bir Türk ilidir. Batılıların bu tarihten sonra Anadolu'ya "Turquie" adını verdiklerini görüyoruz. (9) Anadolu'ya yerleşen Türkler, eski kavim, din ve kültürlerin kaynaştığı bu topraklar üzerinde kendi din, kültür ve hayat anlayışlarını kısa zamanda yayarak "bir cihan imparatorluğu" düşüncesiyle hareket etmişlerdir. Fakat, Anadolu'da Türkleşme ve İslâmlaşma hızla devam ederken Alâaddin Keykubad döneminin sonlarında doğru Moğol tehlikesi baş gösterir. (1242)

(7) Uzunçarşılı, a.g.e., s.1-22.

(8) M. Fuat Köprülü, Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşu, 2. basım, Ankara 1986, s.70.

(9) Köprülü, a.g.e., s.73; Uzunçarşılı, a.g.e., s.22; Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu'da Türkler, (çev. Yıldız Moran) İstanbul, 1979, s.150-151; Faruk Sümer, Anadolu'da Moğollar, Selçuklu Araştırmaları Drg. I, Ankara 1969, s.4.

Moğol istilâsı Anadolu tarihini derinden etkileyen siyasi olayların başında yer alır.XIII.asır Moğol istilâsının bütün Asya ve Anadolu'yu kasıp kavurduğu,insanları kabileler halinde göçe zorladığı bir asırdır.Doğudan batıya doğru yürüyen Moğol ordusu,geçtiği her yerde katliâm yapıyor,etrafa şiddet saçarak kan ve gözyaşını sel gibi akıtıyordu.Orta Asya'dan İran'a,Azerbaycan'a sığınan Türkmen aşiretleri,oradan da Anadolu'ya sığınmak mecburiyetinde kalmışlardı.Moğollardan kaçarak Azerbaycan ve Doğu Anadolu'ya gelen göçebeler,Moğol ordusunun arkalarından geldiğini gördükçe daha batıya doğru göç etmişlerdi.Batıya doğru göçe zorlanan sadece göçebeler değildi.İki yüz yıldır bu topraklar üzerinde yaşamakta olan Türk halkı ve daha başka kavimler de topraklarını terk ederek batıya yerleşiyorlardı.(10)

I.Alâaddin Keykûbad döneminin ilk yılları Selçuklu İmparatorluğunun en güçlü,zengin ve huzurlu dönemidir."Anadolu"nun ,böyle kuvvetli bir devletin hâkimiyeti altında,hayat şartları müsait bir İslâm ülkesi olması;istilâlar ve katliâmlar yüzünden yurtsuz kalan göçebe kitlelerine emniyet telkin ediyordu."(11) Bu yüzden Anadolu'ya sığınan Türkmen aşiretleri Türkleşmeyi ve İslâmlaşmayı hızlandırdığı kadar huzursuzluğun da artmasına sebep olmuşlardı.Nitekim bu dalgalanma sırasında batı sınırlarına yerleştirilen bazı Türkmen aşiretleri kendi başlarına hareket etmeye başlar ve küçükte olsa bir takım iç isyanlar olur.Artık Selçuklu İmparatorluğu hem içten,hem de dıştan büyük tehlikelerle karşı karşıyadır. 1243 tarihinde Moğollara yenilen Selçuklu ordusu bir daha kendisini toparlıyamaz.Kösedağ yenilgisinden(1243) sonra Anadolu,Moğol hâkimiyetine girmiş bulunur.

II.Gıyaseddin Keyhusrev ile başlayan taht kavgaları,dev-

(10) O.Çetin,a.g.e.,s.65-66.

(11) O.Çetin,a.g.e.,s.66.

let adamlarının siyasi entrikaları,kıskançlıkları büyük huzursuzluklara yol açar.Bu huzursuzlukları bahane eden Moğollar ve mahalli yöneticiler halk^a zulüm ve işkence etmeye başlarlar.Taht kavgaları sırasında sık sık Anadolu'ya gelen Moğol ordusu,bu toprakları kan ve ateş içerisinde bırakır.Asayişini temin için bıraktığı kuvvetler, sorumsuzca hareket ederek halkı canından bezdirir.Bu durumları Uzunçarşılı şöyle özetliyor:

"Anadolu İlhanlıların bir vilâyeti olmuştu;işler bozuktu; yürümüyordu;halk moğollara verilen vergilerin altından kalkamıyarak eziliyordu;verilemeyen borç birikerek külliyetli yekûn teşkil ediyordu. Uc beyleri artık Selçuk hükümdarlarını metbû tanıımıyarak kendi başlarına hareket ediyor ve hattâ onunla çarpışıyordu.Bu uc beyleri, İlhanlıların hazinesine her sene bir miktar para ve hediye göndermek suretiyle kendilerini taaruz ve müdahaleden uzak tutuyorlardı;moğollara vereceği vergiyi ödeyemeyen hükümet türlü bahanelerle müsadere usulüyle halkın malına el koyuyordu;verginin ödenmemesi yüzünden Moğol kuvvetleri bu parayı toplamak için Anadolu'yu dolaşarak bu bahane ile çapul yapıyordu."(12)

Bu durum Selçuklu hükümdarlarının artık bir Moğol valisi kadar yetkisinin kalmadığını göstermektedir.Felâketler arka arkaya gelmeye başlamıştır.1277 tarihinde Mu'ineddin Süleyman(Pervâne) 'ın öldürülmesi,1299'da çıkan meşhur Cimri isyanı,Babailer ayaklanmaları,aşağı yukarı aynı dönemlerde baş gösteren kuraklık ve kıtlıklar Anadolu'yu yaşanmaz hale getirmiş,insanları tekkelere,tarikatlara sığınmaya mecbur etmiştir.

"Pervâne'nin ölümünden sonra devlet fiilen Moğolların eline geçtiği ve Selçuklu idâresi çöktüğü için soygunlar başlamış; buhranlar ve felâketler birbirini takip etmiştir."(13) Nitekim III.

(12) Uzunçarşılı,a.g.e.,s. 19 vd.;A y r ı c a Köprülü,a.g.e.,s.75; Osman Turan,Selçuklular Zamanında Türkiye,Ankara 1971,s. 457; Abdülbaki Gölpınarlı,Yunus Emre Divanı,İstanbul 1948, c.2-3,s. 377.

(13) Osman Turan,a.g.e.,s.642.

Alâaddin Keykubad 1302 tarihinde Moğollar tarafından öldürülmüş, yerine Gıyaseddin Mes'ud II getirilmişti. İkinci Mes'ud'un da 1308 tarihinde ölümü üzerine Anadolu Selçuklu İmparatorluğu resmen tarihi karışmış olur.(14)

Bundan sonra Anadolu'nun idaresi İlhanlı valileri tarafından yürütülür. Bu valilerin görevi, ülkede sükûneti sağlamak ve vergileri toplayarak merkeze göndermektir.

Bu arada uçlardaki Türk beyliklerinin yavaş yavaş güçlenerek kendi yönetimlerini kurmaya ve bulundukları bölgenin sınırlarını genişletmeye başladıklarını görüyoruz. Bunun tabii sonucu olarak beylikler ile savaşılmaya başlamıştır. Ayrıca beylikler bünyesinde taht kavgaları da eksik değildi. Böylece Anadolu'nun siyasi ve ekonomik durumu gittikçe bozulmuş, halk arasında büyük bir huzursuzluk baş göstermişti.

Aşiretlerin başında bulunan beyler, aşiretten beyliğe, beylikten devlet teşkilâtına geçmeye çalışıyorlardı. Bir taraftan devlet teşkilâtlanırken, bir taraftan da yeni topraklar elde ediliyor, yeni yeni köyler ve kasabalar kuruluyordu. Buralarda ve büyük şehirlerde camiler, medreseler, hanlar ve kervansaraylar yapılıyordu. Böylece Konya, Kayseri, Sivas, Kütahya, Kastamonu, Manisa, Denizli gibi şehirler büyük kültür merkezleri haline geliyordu.

Türkçe'den başka dil bilmeyen beyler, Arapça ve Farsça eserlerin Türkçe'ye tercümesini ve yeni yazılacak eserlerin Türkçe yazılmasını emrediyorlar. Bu sayede Türk dili kısa zamanda Anadolu'nun en yaygın ve en çok konuşulan dili haline gelmiş olur.(15)

C- SOSYAL VE EKONOMİK DURUM

1. Sosyal durum:

a) Etnik yapı: Anadolu, Türkler tarafından fethedildiği tarihlerde Anadolu'nun etnik yapısı oldukça karışıktır. Bizans İmparatorluğu sınırları içerisinde çoğunluğu Rum, Ermeni, Slav, Gürcü, Bulgar

(14) Uzunçarşılı, a.g.e., s.21,40.

(15) " " s.90-91.

v.s. olmak üzere çok değişik ırklardan ve boylardan insanlar yaşamakta idi. Ayrıca Bizans ordusunda Balkanlardan ve Avrupa ülkelerinden getirilmiş değişik ırkalara mensup paralı askerler bulunuyordu. Bu askerler de zamanla yerleşik hayata geçmiş ve Anadolu'nun etnik yapısı böylece daha karışık bir hale gelmişti.(16)

Anadolu Selçuklu İmparatorluğu'nun, Anadolu beyliklerinin ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda ve yıkılışında bu etnik toplulukların müsbet ve menfi olmak üzere önemli rolleri olduğu görülmektedir. Bilhassa Anadolu'nun fethi sırasında Malazgird zaferinde, İstanbul'un fethinde etnik grupların müsbet rolleri olduğu bilinmektedir.

Ayrıca Moğol akınları sırasında Anadolu'ya gelen Türkmen aşiretlerinin yerleştirilmesinde takib edilen siyaset de Anadolu'nun Türkleşmesini ve İslamlaşmasını çabuklaştırmıştır. Fuad Köprülü bu konadaki kanaatlerini şöyle açıklıyor:

"Selçuklu İmparatorluğu, Anadolu'yu iskân ederken, büyük ve kuvvetli aşiretleri muhtelif parçalara ayırarak birbirinden uzak sahalara sevk etmek suretiyle, irsî reislerin idaresi altındaki herhangi toplu ve kuvvetli etnik bir birliğin isyanı ihtimalini ortadan kaldırmak ve aşiret tesânüdünü kırarak millî bir teşekküle yol açmak ve böylece Selçuklu sülâlesinin menfaatini korumak istemiştir; çünkü Anadolu'nun daha ilk istilâsı zamanlarında, reis maiyetinde bulunan, parçalanmamış kesif etnik vahdetlerin nasıl müşkilât çıkarabilecekleri tecrübe edilmişti. Bugünkü Anadolu'nun birbirinden çok uzak yerlerinde, Oğuz Türkleri'nin -Kınık, Afşar-Bayındır, Salur-Bayat, Çepni v.b.,- büyük şubelerinin isimlerinden herhangi birini taşıyan muhtelif köylere tesadüf edilmesi, Selçuklular'ın bu "parçalayarak iskân" usûllerinin bir neticesidir."(17)

Bu yerleştirme siyaseti Anadolu'nun etnik yapısını daha karmaşık hale getirdiği gibi daha kısa zamanda Türkleşmesini de sağlamıştır.

(16) C.Cahen.a.g.e.,s.79-81;O. Çetin,a.g.e.,s.12-18.

(17) Köprülü,a.g.e.,s.87.

b) Sosyal yapı:

XII.ve XIII.asırlarda Anadolu'nun sosyal yapısı da en az etnik yapı kadar karışıklık gösterir.Bizans İmparatorluğu sınırları içerisinde her türlü sosyal hayat tarzı yaşanmaktadır.Şehirlerde, kasabalarda ve köylerde bölgenin özelliğine uygun olarak esnafılık,çiftçilik,zanaat,ticaret faaliyetleri devam etmektedir.

Ancak Türklerin Anadolu'yu fethi,Moğol istilası,Haçlı seferleri ve daha başka siyasi olaylar bu sosyal hayatı bir hayli sarsmıştır.Bütün bunlara rağmen Anadolu'da üç farklı sosyal hayat tarzının yaşandığı gözlenmektedir.Bunlar:

- 1.Şehir hayatı,
- 2.Köy hayatı,
- 3.Göçebelik hayatı.

(~~aa~~)Şehir hayatı: Araştırmalar XII.ve XIII.asırlardan itibaren Anadolu'da oldukça renkli ve hareketli bir şehir hayatı yaşandığını ortaya koymuştur,Türklerin Anadolu'yu fethi ile beraber Bizans şehirlerinde müslüman semtleri,mahalleleri kurulur.Şehirlere yerleşen Türklerden zengin olup ticaretle uğraşanlar,ticaret hayatına yeni bir canlılık kazandırır.Anadolu araştırmaları ile tanınan Batılı seyyahlar ve araştırmacılarından Marco Polo,Rubrouck,Haythou,Saint Guentini Simon,XIII.ve XIV.asırlarda Anadolu şehirlerinde zengin bir sosyal ve ticari hayatın yaşandığını bildirirler.(18)

"Anadolu şehir hayatının inkişafında,her yerde olduğu gibi,ticaret ve sanayi inkişafının en esaslı amil olduğu tabiidir.Bazı şehirlerde nüfus kesafetinin artmasında siyasi sebepler bulunduğu kabul edilebilir;fakat muayyen bir devirde,bütün bir memlekette büyük küçük muhtelif şehirlerin mevcudiyetini görürsek,bunun mutlaka iktisadi sebeplerini aramak mecburiyetini duyarız"(19) diyen Köprülü,şehirlerin iktisadi zenginliğine işaret eder."Saint Guentini Simon,on üçüncü yüzyılın ortalarında Selçuklu Devleti'nde yüz kent bulunduğunu söyler.İbn Said ise,Selçuklu Devleti'nde yirmi dört taşra kenti bulunduğunu ve her birinin de resmi valisi,kadısı,camii,hamamları,hanları ve kumaş tüccarları

(18) Cahen,a.g.e.,s.160 vd.

(19) Köprülü,a.g.e.,s.112-113.

bulunduğu bildirilmektedir."(20)

Orta Asya'dan gelip Anadolu şehirlerine yerleşen zengin Türk aileleri, bir taraftan ticaretle uğraşırken diğer taraftan da emlak edinmeye çalışırlar. Yeni mimari eserleri; camiler, mesoidler, medreseler yaptırırlar.

"Başlangıçta kentlerin halkları, buradaki Türk garnizonunun yanı sıra, genellikle tutsaklardan, azad edilmiş kimselerden, kentde kalmış ya da oraya geri getirilmiş yerli halklardan oluşmaktaydı. (...) İran'dan ve Horasan'dan gelen İranlı unsurlar da daha sonra bunlara kalıtmıştı."(21) 1071 Malazgirt zaferinden itibaren Anadolu'ya gelen Türkmen göçlerinin Köprülü'nün de işaret ettiği gibi, parçalara ayrılarak uç noktalara yerleştirilmesi, bir noktada büyük şehirleri güvenlik altına almıştı. Büyük şehirlere yerleşen Türkler de, bu sayede rahat bir hayat yaşama şansına sahip olmuşlardı. Devrin büyük kültür merkezlerinden Konya, Kayseri, Sivas, Amasya, Tokat gibi şehirler etnek bakımından çok karışık olduğu gibi, dini bakımdan da oldukça değişiklik göstermekte idi. Şehirlerde yaşayan halk, maddi kültür bakımından hemen hemen hiç bir farklılık göstermiyor, halk arasında din ve mezhep ayrılıklarından çıkmış bir huzursuzluk ve kavga da bulunmuyor.(22)

Çarşı ve pazarda yan yana yaşayan bu insanlar, kısa zamanda birbirlerinin dillerini öğrenmişlerdi. Osnan Turan'ın, İbn Bibi'den naklen bildirdiğine göre; o dönemde Anadolu şehirlerinde Türkçe, Rumca, Ermenice, Arapça ve Farsça gibi beş dil konuşulmakta idi. Rumlar ve Ermeniler kısa zamanda Türkçe'yi öğrendiği gibi Türkler de Rumca ve Ermenice'yi öğrenmişlerdi.(23)

Anadolu Selçuklu devletinin kurulması ile birlikte şehirlerde yönetimin yeniden düzenlenmesine çalışılmış, bu cümleden ola-

(20) Cahen, a.g.e., s.191.

(21) " " s.157.

(22) Köprülü, a.g.â., s.110-111.

(23) O.Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi, İstanbul, 1969, c.III, s.185.

rak şehirlere valiler,kadılar,vergi memurları,asayişî temin için görevliler tayin edilmişti.Buna bağılı olarak şehirlerde Türk ve müslüman nüfusu artmış oluyordu.

Özet olarak diyebiliriz ki Anadolu Selçuklu İmparatorluğunun sınırları içerisinde şehirlerde,fetih ve yerleşme dönemleri ile Moğol akınları ve beylikler arasındaki mücadeleler dönemi hariç tutulurğa,rahat,sakin ve zengin bir şehir hayatı yaşanmıştı.

(bb) Köy hayatı: Anadolu'nun eski yerleşik halkı,köylerde,küçük kasaba ve şehirlerde yaşıyordu.Köylü sınıfı nüfus itibariyle Anadolu nüfusunun mühim bir çoğunluğunu meydana getiriyordu.Selçuklu hükümdarları da zaman zaman Anadolu'ya gelen Türkmen aşiretlerinin büyük bir kısmını batı,kuzey ve güney sınırlarına,uc bölgelere yerleştirdikleri için yeni köyler kuruluyordu.

Fakat gerek Türk akınları,gerekse Moğol istilâları köylü halkı huzursuz etmeye başlamıştı.Uzun süren savaşlar,asayişsizlik,kuraklık ve kıtlık köylerdeki ve küçük şehirlerdeki halkı büyük şehirlere,kalelere sığınmaya zorlamıştı.Böylece Anadolu'da bir çok köy ya tamamen terk edilmiş yahut da mezra olarak kullanılma durumuna düşmüştü. Ne zamanki Anadolu Selçuklu devleti kurulur,ülkede asayiş sağlanır,halkın can ve mal güvenliği emniyet altına alınır o zaman,yani XIII. asrın sonralarına doğru Anadolu'da köy hayatı yeniden canlanmaya başlar.Göçebe Türkmen aşiretleri,yavaş yavaş göçebelikten yerleşik hayata geçmeye "il" tutmaya çalışır.Artık Anadolu'da "Köyler,ekseriyetle,etnik yahud dinî bir vahdet arz ediyorlardı;birçok köyler,muayyen bir aşiretin muayyen bir şubesine mensub halk tarafından iskân edilmiş ve etnik ismini muhafaza etmişti."(24)

Anadolu Selçukluları döneminde köylerin de kendi özel yönetim teşkilâtları vardı.Köyler genellikle "kethüda" denilen yaşlı,

(24) Köprülü,a.g.e.,s.99-103; Osman Çetin,a.g.ş.,s.96.

zengin ve nüfuzlu kişiler tarafından yönetiliyordu. Bütün köy delikanlıları bu "kethüda"ya bağlı olan bir "gençlik ocağı" etrafında toplanır, gençlerden birisi "yiğitbaşı" olarak tayin edilirdi. Böylece, köy delikanlıları teşkilâtlı, hazır bir kuvvet olarak köyün güven ve asayişini sağarlardı. Yine "Köy içtimaf topluluğu içinde bir imam ile bir de zâviye şeyhi" bulunmaktaydı. Bu şeyhler XIII. yüzyıldan itibaren köy "gençlik ocakları"nı, köy delikanlarını da nüfuzları altına alarak, köylerde teşkilâtlanmaya başlamışlardı. Bunun sonucu olarak da tarikat usul ve âdetleri köylere girmiş bulunur. (25)

Bu devirlerde Anadolu'da kurulmuş bulunan köylerin daha çok büyük şehirlerin, kasabaların, ticaret merkezlerinin ve ticaret yollarının çevresinde kurulduğu görülmektedir. Bunun, köylerin güvenliği, savunması, ürettikleri mahsullerin pazarlanması bakımlarından çok önemli olduğunu söylemeye gerek yoktur. (26)

Köylerdeki kültürel hayatın ise dinî eğitim ve öğretimin etrafında, tarikatların manevi atmosferi içerisinde geliştiği söylenebilir. Ayrıca sözlü kültürün öteden beri devam ettiğini unutmamak gerekir. Ne yazık ki o dönemlerden kalan ve köylerdeki kültürel hayatı anlatan yazılı kaynaklardan mahrumuz.

(cc) Göçebelik hayatı: Selçukluların iskân politikasına uygun olarak uçlara, sınır boylarına yerleştirilen Türkmen aşiretlerinden bir bölümü Orta Asya'daki hayat şekillerini Anadolu'da da sürdürmek isterler. Yazın yaylalara çıkarak sürülerini otlatan bu insanlar, kışın sahil- lere ve sıcak bölgelere inerek kışı geçirirlerdi. Sürüler besleyen, besy ledikleri hayvanların ürünlerini satarak kendi ihtiyaçlarını temin eden Türkmenler, müslüman olarak her türlü taassuptan uzak, hattâ Orta Asya din ve kültürlerinin hatıralarını sakılayarak "Anadolu Türklüğünün en temiz, en canlı unsurunu teşkil " ediyorlardı. (27)

(25) Mustafa Akdağ, Türkiye'nin İktisadî ve İçtimâî Tarihi, İstanbul 1974, c. I, s. 26-28.

(26) Osman Çetin, a.g.e., s. 97.

(27) Köprülü, a.g.e., s. 94.

Her devirde ve her ortamda kültürlerin taşıyıcısı olan göçebe topluluklar Anadolu'da da aynı görevi yapmışlardır.Orta Asya Türk kültürünü Anadolu'ya taşıyan Türkmen boyları yüzyıllarca bu kültürü muhafaza etmişlerdir.Bugün halâ Türkmen köylerinde Orta Asya'dan getirilmiş olan örf ve âdetlerin korunduğunu,yaşandığını görüyoruz.

Anadolu Selçukluları döneminde büyük gruplar halinde, yaylalarda,ovalarda ve sahillerde yaşayan;hayvancılıkla geçimlerini temin eden Türkmenler,hayvancılığın yanında küçük el sanatları ile de uğraşmakta idiler.Daha çok halıcılık,kilimcilik,demircilik,oymacılık ve saraçlık yapan bu insanlar,yaptıklarını şehir pazarlarına götürüp kendilerine lâzım olan ihtiyaç maddeleri ile ya değiştiriyorlar veya para ile satıyorlardı.(28)

2.Ekonomik durum:

Anadolu Selçuklu İmparatorluğu döneminde,daha önce belirttiğimiz gibi XIII.asırdan itibaren zengin ve renkli bir şehir hayatı yaşanmakta idi.Şehir hayatı beraberinde sanayii,ticareti ve ekonomik faaliyetleri de getirmişti.Zaten var olan ticaret,Türklerin,Anadolu ticaret yollarını emniyet altına almaları ile birlikte yeniden canlanmıştı. I.Alâaddin Keykubâd zamanında "gerek Anadolu tacirlerinin,gerek İskenderiye-Antalya-Sinob yolunu daha emniyetli bulan Mısır tâcirlerinin" Rusya ve diğer kuzey ülkeleri ile yapmakta oldukları ticaret yolları emniyet altına alınmış,Karadeniz ve Akdeniz limanları serbest ticarete açık tutulmuştu.(29)

Anadolu'daki ekonomik hayatın gelişmesini sağlayan sebeplerin başında ülkenin coğrafi yapısı gelmektedir.Üç tarafı denizlerle çevrili olan bu topraklar çeşitli istikametlerden gelen ve kıyılarda limanlara ulaşan kervan yollarının son bulduğu topraklardır.Ticaret yollarının bir ağ gibi kuşattığı Anadolu'da her türlü ticarî emtia

(28) Köprülü,a.g.e.,s.104-105,116; Akdağ,a.g.e.,s.28,31; C.Cahen,a.g.e.,s.162-166.

(29) Köprülü,a.g.e.,s.104; Akdağ,a.g.e.,s.28-36.

alınıp satılıyordu. Bunların başında her türlü hayvanî ürünler; halı, kilim, deri ve deriden mamul eşya, her türlü ziraî mahsul, çeşitli maddeler, bilhassa demir, bakır ve şap ihracatı dikkati çekmektedir. Selçuklu döneminin ekonomisini canlı ve ayakta tutan ticaret yollarını gözden geçirirsek o dönemlerin ekonomik hayatını da kasaca anlamış oluruz.

"Selçukî Türkiyesi'nin milletlerarası ticaretten en çok kazandığı iş sahası, Doğu ile Batı, hatta Güney ile Kuzey arasındaki ticarî alış verişi sağlayan Anadolu yollarında yapılan kervan ulaştırımı olduğunda hiç şüphe yoktur. Başşehir Konya merkez olmak üzere, bu yollardan başlıcalarının geliş ve gidiş yönleri şöyledir: Antalya ve Alâiye limanlarından gelen bir ana yol, Konya üzerinden Aksaray-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum üzerinden İran ve Gürcistan'a, bu yolun Sivas'tan Güney doğuya ayrılan bir kolu Malatya-Diyarbakır-Mardin-Musul üzerinden Bağdad ve Basra'ya; İstanbul-İzmit-İznik-Eskişehir-Akşehir-Konya-Ulukışla-Adana-Halep-Şam üzerinden Mısır'a ve Halep'ten ayrılan diğer bir kol Kilis-Nusaybin-Musul-Bağdad ve Basra'ya; gene Antalya ve Alâiyeden gelip Konya'dan Kuzeye çıkan bir yol Ankara-Çankırı-Kastamonu-Sinop üzerinden Kırım doğusuna uzanıyordu." (30)

Bu yollarda yılın hemen her mevsiminde kalabalık kervan kafilelerine rastlanmakta idi. Anadolu'ya Asya'dan, Afrika'dan ve Avrupa'dan gelen tacirlerin her türlü ihtiyacını karşılayacak tedbirler alınmıştı. Kervansaraylar, şifahaneler, hanlar, hamamlar bu gaye için yaptırılmıştı. Bugün kalıntılarını gördüğümüz bu mimari eserler XIII. yüzyıl Selçuklu medeniyetinin; sanatının, ticaretinin çok yüksek bir seviyede olduğunu göstermektedir.

Birçok araştırmacının da dikkatini çektiği gibi Anadolu'da "iktisadiyat" birbirine bağlı olarak üç koldan gelişme gösterir. Bunlar

(30) Selçuk Trak, İktisat Tarihi, İstanbul 1973, s. 333.

köy ve küçük kasaba çevrelerinde ziraata dayalı hayvancılık, hayvancılığa dayalı ziraat, yine küçük kasaba ve şehirlerde zanaata dayalı ticaret, büyük şehirlerde ve kültür merkezlerinde yürütülen ticarettir. "Özellikle on üçüncü yüzyılın başlarında ekonominin durumunu yeniden gözümüzde canlandırma olanakları bulduğumuzda, Anadolu'nun hem tarımda, hem sanayide, hem de ticarete gerçekten gelişmiş ve bolluk içinde olduğunu ve bunların birbirlerini desteklediklerini görürüz. Köseadağ yenilgisinin öncesinde ve sonrasında Anadolu'da bulunmuş Saint Guentini Simon'un bazı konularda kolayca yanılgıya düşebileceğini kabul etsek bile, bu ülkeyi gözleriyle görmüş bir kişi olması çok önemlidir. Bu papazın anlattıklarının bir bölümü, Selçuklu Devleti'nde hem kentlerde hem de kırsal alanlardaki bolluğu ve refahı dile getirmektedir." (31)

Anadolu Selçukluları döneminde fetihler sırasında, savaşların, isyanların, yer değiştirmelerin ve mecburi iskânların sonucu olarak iktisadî hayat büyük ölçüde sarsılmıştı. Ülkede sulh ve sükûn sağlanınca ticaret yolları çalışmaya başlamış ve ekonomi yeniden canlanmıştır. Fakat bu durum uzun sürmemiş, bilindiği gibi Moğol istilâsı başlayınca Anadolu'da can ve mal güvenliği kalmamıştır. Bu beylikler döneminde de devam etmiştir. Ta ki Osmanlı Beyliği diğer beylikleri ve Moğol tehlikesini ber-teraf edinceye kadar ticaret ve iktisadiyat ağır aksak yürümüşür. (32)

D- KÜLTÜREL DURUM

Anadolu Selçuklu İmparatorluğu'nun kültürel hayatı başlı başına bir araştırma konusudur. Kültür "bir toplumda, tabiatın dışında, insan elinden ve dilinden çıkma her şey"dır. (33) Kültürü meydana getiren din ve dine bağlı kurumlar, dil, edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe, mimari, ticaret ve sosyal hayatın her türlü görüntüsü bir bütün olarak düşünülmelidir. Meseleye bu noktadan baktığımızda Anadolu Selçukluları döneminin

(31) Cahen, a.g.e., s. 161.

(32) Trak, a.g.e., s. 337-338.

(33) Mehmet Kaplan, Kültür ve Dil, 2. baskı, İstanbul 1983, s. 34.

kültürünün bir bütün olarak araştırıldığını söylemek güçtür. Bugüne kadar yapılan çalışmalar genellikle tarihî mahiyettedir. Anadolu Selçuklu kültürü kendi şartları içerisinde tek başına ele alınıp incelenmemiştir. Kültürü oluşturan komular, ayrı ayrı ele alınmış, araştırılmış ve değişik tarihlerde çeşitli yayın organlarında yayınlanmıştır. Bu araştırmaları toplu olarak bir arada bulamayan bugünün okuyucusu ne yazık ki Anadolu Selçuklu kültürü hakkında sağlam bir bilgi bulmakta güçlük çekmekte ve önüne sunulan bilgilerle geçmişini değerlendirmeye çalışmaktadır.

Anadolu Selçuklu kültürünün başlıca üç kaynaktan etkilendiği ve bunlara bağlı olarak geliştiği söylenebilir. Bunlardan biri Orta Asya Türk kültürü, ikincisi İslâm dini, üçüncüsü de Anadolu'nun eski kültürüdür. Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslâmlaşmasında İslâm dininin rolü diğer ikisinden çok fazladır. Dine bağlı olarak gelişen Anadolu Türk kültürü dini kurumlar olan camiler, medreseler, tekkeler ve tarikatlar sayesinde kendisini kısa zamanda kabul ettirir. (34)

Bu gerçeği Anadolu Selçuklu devleti hakkında yapılan araştırmalar ortaya koymuştur. (35) Bu araştırmaların verdiği bilgiye göre, Anadolu'da Türk-İslâm kültür ve eğitim kurumları XII. asrın son yarısından itibaren kurulmaya başlar. Bilindiği gibi XII. asrın ilk yarısı savaşlarla, fetihlerle geçmiştir. Fethedilen yerlere yerleşen müslüman halktan şehirlerdeki kiler, önceleri ibadetlerini kiliselerde, derme çatma yerlerde yapmak zorunda kalmışlardı. Yerleşme hadisesi tamamlandıkça camiler, medreseler yapılmaya başlanmıştı. (36)

Anadolu'da ilk Türk mimari eserlerinin Danişmendliler (1092-1178), Artuklular (1098-1234), Saltuklular (1092-1202), Mengüçöklüler (1119-1252)ⁱⁿ sahalarında yapıldığı görülüyor. Anadolu'da yapılan ilk caminin 1091-1092 tarihinde Diyarbakır Ulu Camii olduğu bildiriliyor. (37) Yine Anadolu'da ilk yapılmış olan medrese 1193 tarihini taşımaktadır. (38)

(34) O. Çetin, a.g.e., s. 128-129.

(35) Uzunçarşılı, XII. ve XIII. Asırlarda Anadolu'daki Fikir Hareketleri ile İctimâi Müesseselere Bir Bakış, III. Türk Tarih Kurumu Tebliği, Ankara 1948, s. 287-306. ——— Osmanlı Tarihi I, Ankara 1961, s. 22 vd.; Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971, s. 457.

(36) Cahen, a.g.e., s. 246 vd.

(37) Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul, 1984, s. 101, 120, 140.

(38) Cahen, a.g.e., s. 246.

Anadolu'da yapılmış olan cami, medrese, kütüphane, şifahane, kervansaray, han ve hânekahlar gibi eğitim ve kültür kurumlarının yapılmasında devlet adamlarının, zenginlerin, din adamlarının, mutasavvıfların önemli rolü olmuştur. Hükümdarlar, vezirler, onların eşleri mimari eserler yaptırmada adeta yarış etmişlerdir. Selçuklular zamanında Anadolu'da yapılan mimari eserlerin sayıca çoğalmasında, verimli çalışmasında Orta Asya'dan, Irak'dan, Suriye'den ve İran'dan gelip yerleşen büyük din bilginlerinin, mutasavvıflarının da yeri büyüktür. Bu konuda bir örnek olması bakımından Mevlâna'nın babası Sultan-ul Ulemâ Bahaeddin Veled'in tavrını burada anmak gerekir.

Bahaeddin Veled, Anadolu'ya geldiği sırada zamanın Erzincan hükümdarı ve eşi, O'nu Erzincan'a davet ederler. Sultan-ul Ulemâ; "... eğer beni istiyor ve benim aşıkımsanız, benim için bu şehirde bir medrese yaptırırsınız; böylece burada bir müddet kalmak mümkün olur" der. Bunun üzerine Erzincan'da bir medrese yaptırılır ve Bahaeddin Veled, o medresede dört sene kalarak halka ders verir, öğrenci yetiştirir.

Erzincan'dan Larende'ye geldiği zaman da şehrin "subaşı"sı olan Emir Musa, Bahaeddin Veled'i saraya davet eder. Bahaeddin Veled, eğer bir medrese yaptırırsa Larende'de kalabileceğini bildirir. Emir Musa da şehrin ortasında bir medrese yaptırır. Bahaeddin Veled de bu medresede yedi sene kalarak halkı irşad eder. Oradan Konya'ya geldiği sırada da saraya davet edilen Sultan-ul Ulemâ, "İmamlara medrese, şeyhlere hânekah, emirlere saray, tüccarlara han, başıboş gezenlere zaviye, gariplere kervansaray münasiptir" diyerek sarayda değil Altun Aba medresesinde kalmayı daha uygun bulur. (39)

Anadolu'nun büyük kültür merkezlerinde yaptırılmış olan cami ve medreselerin sayılarını kesin olarak tesbit etmek mümkün olmamaktadır. Uzunçarşılı'nın bildirdiğine göre zamanın "İlim müessesesi-

(39) Eflâki, Ariflerin Menkıbeleri, Tahsin Yazıcı nşr. 2. B. İstanbul 1964, .18-24.

ler"inden olan medreselerin sayısının camilere yakın olduğunu, yine bu dönemlerdeki vakfiye kayıtlarından ilköğretim kurumlarının da bulunduğu anlaşılmaktadır.(40)

Anadolu'da bilhassa, II. Kılıç Arslan (1156-1192), oğlu Rükneddin Süleyman (1196-1204) ve I. Alâaddin Keykubâd (1220-1237) zamanlarında hızlı bir imar ve iskân faaliyeti yürütülmüştür. Bu imar ve iskân faaliyetlerinin yanı sıra hükümdarların Anadolu'ya gelen büyük din bilginlerini, mutasavvıfları koruduklarını, onlara derin saygı gösterdiklerini görüyoruz. Büyük mutasavvıfların her türlü ihtiyacı karşılandığı gibi adlarına camiler ve medreseler yaptırılır. Nitekim Şam ve Halep'de bulunduğu sıralarda pek hoş tutulmayan Şeyh Şahabeddin Sühreverdi, Anadolu'ya geldiği zaman, II. Kılıç Arslan tarafından büyük bir saygı ile karşılanır. Uzun zaman Anadolu'da kalan şeyh, II. Kılıç Arslan'ın oğulları adına eserler yazmış, öğrenci yetiştirmiş ve "İşrakîyyun" felsefesini yaymaya çalışmıştır.(41)

Selçuklular zamanında Anadolu medreselerinde Kur'an, Hadis, kâlâm, tefsir, akaid, tecvid gibi İslâmî ilimlerin yanında tıp, astronomi, matematik, kimya, felsefe, tasavvuf ve gramer gibi müsbet ve sosyal ilimler de okutuluyordu. Birer külliye hâlinde yapılmış bulunan büyük medreseler devrin üniversiteleri durumunda idi. Ayrıca küçük kasaba ve köylerde de dinî eğitim yapan küçük medreseler bulunuyordu.(42)

Anadolu bir taraftan Türkleşirken, diğer taraftan da müslümanlaşıyordu. İslâmiyetin Anadolu'da yayılıp benimsenmesinde edebiyatın, tasavvufun çok büyük rolü olduğu muhakkaktır. Bunun yanında camilerin, medreselerin ve tekkelerin rolü de inkâr edilemez. Bizans yönetiminden, Türk ve Moğol akınlarından huzursuz olan gayri-müslim halk ile müslüman halk içten bir teslimiyetle camilere, medreselere ve tekkelere yönelmişlerdir. Bu yönelişin sonucu olarak XII. yüzyılda "İşrakîyyun" felsefesi benimsenip

(40) Uzunçarşılı, a.g.m., s.304.

(41) " , a.g.m., s.289 vd. a.g.e., s.23-24.

(42) Afetinan, Kayseri'de Gevher Nesibe Şifaiyesi, Malazgirt Armağanı, Ankara, 1972, s.4.

yayılırken,XIII.yüzyılın başlarında Muhiddin-i Arabî'nin kurduğu ve yaymaya çalıştığı "Vahdet-i Vücûd" felsefesi büyük bir ilgi ile benimsenmeye başlanır.(43)

Selçuklu hükümdarlarından I.Gıyaseddin Keyhusrev (1204-1210), I.İzzeddin Keykâvus (1210-1219) ve I.Alâaddin Keykubâd (1219-1236),büyük din bilginlerini,mutasavvıfları ve ilim adamlarını koruyup sık sık onların sohbetlerine katıldıkları gibi kendileri de Arapça, Farsça,Latince gibi dilleri bilen bârer şairdirler.(44) I.Alâaddin Keykubâd devri,Anadolu Selçuklu İmparatorluğu'nun en parlak devri olarak kabul edilir.O'nun zamanında ilim,sanat ve tasavvuf büyük bir merhale katetmiştir.Anadolu'ya gelen Muhiddin-i Arabî,ilgi ile karşılanmış,kendisine gerekli olan şartlar hazırlanmış ve kısa zamanda öğrenci yetiştirmesine;"Vahdet-i Vücûd" felsefesinin yayılmasına zemin hazırlanmıştır.Yine tanınmış mutasavvıflardan Sadreddin-i Konevî,Neomeddin-i Dâye, Seyyid Burhaneddin Muhakkik-i Tirmizî,Mevlâna Celâleddin bu devirde hürmet görmüşler,öğrenci yetiştirmişler,eser yazmışlardır.(45)

I.Alâaddin Keykubâd dönemi ne kadar verimli,müreffeh bir devir ise,ölümünden sonraki devir de okadar huzursuz,karanlık ve karışık bir devir olmuştur. I.Gıyaseddin Keyhusrev döneminde (1204-1210) devlet yönetiminde baş gösteren istikrarsızlık,dedikodu,adam kayırma ve haksız yere devlet adamlarının idam edilmesi,İmparatorluğu'un bünyesini içten içe çürütmeye başlar.Fakat,bu durum Müineddin Süleyman Pervâne'nin 1277 tarihinde idam edilişine kadar ticarete,edebiyatta,sanatta,imar ve iskânda fazla bir sarsıntı yaratmaz. Hayatının en verimli çağında,hemüz 45 yaşında iken ölen I.Alâaddin Keykubâd'dan sonra başlayan karışıklık, Moğol saldırıları,Haçlı seferleri,çeşitli istikâmetlerden gelen tarikat şeyhleri ve müridleri;Kalendêriler,Hayderîler,Şemsiler ... Anadolu'nun zaten bozuk olan huzurunu iyice bozarlar.Tarikatlar arasındaki çekişme-

(43) Hasibe Mazioğlu,Selçuklu Devrinde Anadolu'da Türk Edebiyatının Başlaması ve Türkçe Yazan Şairler,Malazgirt Armağanı,Ankara 1972,s.297-316. Uzunçarşılı,a.g.e.,s.24-25,, a.g.m.,s.295.

(44)-(45) Uzunçarşılı,a.g.e.,25,, a.g.m.,s.296-297. Fuat Köprülü,Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 2.B.,Ankara 1966,s.172 vd. 217. Gölpınarlı,a.g.d.,s.375-376.

ler, isyanlar ülkenin iktisadî, siyasî ve sosyal yapısını temelinden sarsar. Halk malının, mülkünün endişesinden çok canının endişesine düşer. Böylece, "kendilerine bu dünyada nasip olmayan saadeti hiç olmazsa ahirette te'min için tekkelere, şeyhlere koşmaktan başka çâre" bulamaz olur. Mahalli yöneticiler geçici hakimiyetler kurmak için halkın genel arzusuna uygun olarak ve şeyhlerin maddî ve manevî nüfuzlarından yararlanarak her tarafta tekkeler, zâviyeler yaptırırlar. Onlara zengin vakıflar tahsis ederler. (46)

"Bu arada mâzisi binlerce sene evveline giden ve yer yüzünün çeşitli fikir, felsefe, itikat ve mezheplerinin içine sızmış kabalistik (ledüni) motifler, âdeta kıyafet değiştirerek, İslâm dîninin içine de yol bulmuştu. Bu arada, birtakım bâtinî ve haricî temayüllü tarikat ve mezheplerle, sünnî imâna su katmakla mükellef şüpheli müesseseler, Anadolu'da yaygın bir nüfûza sahip bulunuyorlardı." (47)

Nihayet Anadolu insanı günlük hayatın hengâmesinden kaçarak tekkelere, tarikatlara; şeyhlere, dervişlere sığınır. Böylece halkın "ruhî teslimiyeti"nden kaynaklanan, eski Türk kültür, gelenek ve göreneklerini, bâtinî, melâmetî düşünceleri içine alan bir Türk tasavvuf edebiyatı meydana gelmiş olur.

Buraya kadar XII., XIII. ve XIV. yüzyıllarda Anadolu Selçuklu devletinin siyasî, ekonomik, sosyal ve kültürel durumu özet olarak verilmeye çalışıldı. Şimdi de dil ve edebiyatı üzerinde kısaca durulacaktır.

E- DİL VE EDEBİYAT

1. Dil: XII. yüzyıldan itibaren Anadolu'da, belkide Anadolu tarihinin en karışık dil hayatı yaşanmıştır. Yukarıda da işaret edildiği gibi bu dönemden itibaren Anadolu'da en az beş dil konuşulmuş ve yazılmıştır. Bunlardan Arapça ve Farsça Selçuklu saraylarında ilim, ede-

(46) Köprülü, a.g.e., s.175. Maziöğlu, a.g.m., s.299. Semiha Ayverdi, Onüçüncü Asır Anadolusunda Tasavvuf ve Hazreti Mevlâna, Türk Edebiyatı Drg. İstanbul, 1972, sayı 12, s.19-23. Gölpınarlı, Yunus Emre, TD. Halk Edebiyatı Özel Sayısı 207, Ankara, 1968, s.376.

(47) Semiha Ayverdi, Abide Şahsiyetler, İstanbul 1976, s.3-4.

biyat ve sanat dili,Rumca,Ermenice ve Türkçe günlük hayatta;çarşıda, pazarda konuşma dili olarak kullanılıyordu.(48)

Türk dili,Türk sözlü edebiyatının zenginliği ve orijinallliği sayesinde Anadolu'da kısa zamanda yaygınlaşarak benimsenir.Orta Asya'daki "baksı"lar,"kam"lar,"ozan"lar Anadolu'da halk şairi,saz şairi,der- viş hüviyyetine bürünürler.Köylerde,Obalarda,tekkelerde saz çalıp des- tanlar söylerler.Türk dili saz şairlerinin dilinde daha da zenginleşir. Bu arada Türk dilini kaba,dikenli,zevksiz bulan şair ve yazarlar da yok değildi.Türkçe'nin duygu ve düşünceleri ifade etmede yetersiz olduğunu iddia edenlerin başında Mevlâna Celâleddin Rûmî'yi,Sultan Veled'i,Aşık Paşa'yı,Hoca Mes'ud'u görüyoruz.(49)

Aşık Paşa:

Türk diline kimsene bakmaz idi
Türkler'e hergiz gönül akmaz idi
Türk dahi bilmez idi ol dilleri
İnce yolu ol ulu menzilleri (50)

derken Hoca Mes'ud da

Bu arada özrüm hemin nengdürür
Ki Türk'ün dili gen değil,tengdürür(51)

diyerek bu konuda kendisinin özrünün bulunmadığı,Türkçe'nin dar olduğun- nu bildirir.Bunların yanında Sultan Veled'in,aşağıdaki beyitten anlaşıl- laacağı gibi Türkçe'yi iyi bilmediği de anlaşılıyor:

Türkçe bilseydüm,aydaydum ben size;
Sırları,kim Tengriden degdi bize.

...

Türkçe eger bileydüm bir sözi bin ideydüm.(52)

(48) Köprülü,Türk Edebiyatı Tarihi,2.Bs.İst.1980,s.250-252;
O.Turan,Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi,c.III,s.185.

(49) Meodud Mansuroğlu,Anadolu'da Türk Yazı Dilinin Başlama ve Gelişimi,TDED.,c.IV.S.3,İst.1951,s.216 vd.

(50) A.S.Levend,Türk Dilinde Gelişme Ve Sadeleşme Evreleri, 3.Bs.,Ankara 1972,s.8.

(51) Köprülü,Edebiyat Araştırmaları,Ankara 196,s.273-274.

(52) Mansuroğlu,a.g.m.,s.216.

Selçuklu hükümdarlarının isimlerinden de anlaşılacağı gibi sarayın Arapça ve Farsça'ya karşı olan aşırı bağlılığı,devrin mutasavvıf ve şairlerinin Türk dili hakkındaki olumsuz tutumları,Türkçe'nin yazı dili olarak yayılıp gelişmesini geciktirmiştir.

Fakat,Moğol akınlarının beraberinde getirdiği değişik Türk unsurlarının dili ve edebiyatı,"Oğuzca"nın Anadolu'da "mahalli lisan" olmasına büyük ölçüde yardımcı olmuştur.Bunun yanında Arapça ve Farsça bilmeyen,Arap ve Acem kültürlerine vâkıf olmayan bazı Türk beyleri,"millî lisanlarına kıymet vererek,Türkçe eserlerin yazılmasına,arapça, ve acemce bir takım eserlerin türkçeye tercüme edilmesine" önyak olduklarından,Türk dilinin yazı dili olması Beylikler döneminde kısmen de olsa çabuklaşmıştır.(53)

Ayrıca,önceleri Anadolu medreselerinde ders veren hocalar, Orta Asya,İran,İrak ve Suriye medreselerinde yetişmişlerdi.Zamanla Anadolu medreselerinde yetişen hocaların ders vermeye başlamaları da Türk dilinin benimsenmesine;yazı ve kültür dili haline gelmesine büyük ölçüde etki etmiştir.

Bütün bu durumlar muvacehesinde Türkçe,Anadolu'da XII. ve XIII.yüzyıllarda Arapça ve Farsça karşısında uzun ve zorlu bir mücadele vermiştir.Nihayet XIII.yüzyıldan itibaren Türk dili,edebiyat ve sanat dili olma özelliği kazanmıştır.(54)

Hem bir devlet dili hem de "edebî dil" özelliği kazanan Türkçe; "sırf dil bakımından ele alınacak olursa,Celâleddin Rumi'nin bir kısım manzumelerinde,Şeyyad Hamza'nın iki aşıkâne gazeli ile bilhassa bir başka gazelinde Orta Asya türkçesi hususilikleri de "taşımaktadır." (55) O dönemdeki Anadolu türkçesinin "eski Türk yazı dili"nin özelliklerini taşıması,onun etkisi altında kalmış olması gayet normal karşılanması gereken bir dil hadisesidir.

(53) Köprülü,T.E.Tarihi,s.211-212,250-251,339; Ali Alpaslan, Aşık Paşa'da Tasavvuf(Basılmamış doktora tezi.İst.Ün.Küt.,Nu:323,İstanbul 1961,s.28-29.

(54) Mazioglu,a.g.m.,s.310; Köprülü,a.g.e.,s.251.

(55) Köprülü,a.g.e.,s.250-253;333 vd.; Mansuroğlu,a.g.m.,s. 221-222.

Bunun zamanla nasıl ortadan kaldığını Türk dili ve edebiyatı ile ilgilenen herkes bilmektedir.Çünkü,artık Anadolu medreseleri meyvelerini vermiş Yunus Emre,Kaygusuz Abdal,Hacı Bayram Veli gibi şairler yetiştirmiştir.

2.Edebiyat:Türk edebiyatı başlangıçtan günümüze kadar,meydana geldiği bölgelerin,dönemlerin,sosyal tabaka ve değişmelerin eseridir.Türk milletinin sosyal yapısını;zevkini,hayal gücünü,dünya görüşünü,duygu ve düşünce yapısını ortaya koymuştur.Türkler,Anadolu'ya gelip yerleştikten sonra da bu topraklara kendi sanat damgalarını vurmuşlardır.Bunu Anadolu'nun ve Rumeli'nin her tarafında açık olarak görmekteyiz.

Anadolu'ya gelip yerleşen Türk boyları arasında hem sayıca hem de kültürece en güçlü olan Oğuzlardır.Oğuzlar,kısa zamanda Anadolu'nun siyasî kaderine hâkim oldukları gibi,dilleri ve kültürleri de diğer Türk boylarının dil ve kültürlerini eritir.Böylece Anadolu'da meydana gelen "edebî lehçenin esasını" Oğuzca teşkil etmiş olur.

Aslında Oğuzca,daha Orta Asya'da iken,X.yüzyıldan itibaren diğer Türk lehçeleri arasında sıvrilerek edebî bir lehçe olma özelliği kazanmıştı.Hatta zengin bir destanî edebiyatta meydana getirmişti.Bu edebiyat,göçlerle beraber Anadolu'ya kadar gelmiş Oğuz Kağan Destanının devamı sayılan Dede Korkut Hikâyelerinin teşekkülüne zemin hazırlamıştır.

Dilde olduğu gibi edebiyatta da Orta Asya,Anadolu Türk edebiyatını etkilemiş ve beslemiştir.Anadolu Türk edebiyatlarının temelinde Orta Asya dil ve kültürlerinin izlerini bulmak her zaman mümkündür.Bu arada Türk dili ve edebiyatı zamanla Anadolu'da bir çok yeni özellikler kazanmıştır.Arap ve Asem edebiyatlarının dil,şekil,konu ve hayal unsurlarının etkisinde kalmıştır.Ayrıca Anadolu'nun eski kültürlerinin izlerini de Selçuklulardan itibaren meydana getirilmiş olan eserlerde görmek ihtimal dışı değildir.(56)

(56) Köprülü,Türk Edebiyatı'nın Menşei,Edebiyat Araştırmaları,Ankara 1966,s.50-130; Mansuroğlu,a.g.m.,s.216 vd.;A.Yaşar Ocak,Bektaşî Menâkıbnâmelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri,İstanbul 1983.

Fuat Köprülü, Türkçe'nin Anadolu'da kesin olarak ne zaman yazı dili haline geldiğini ve bir "edebî dil" özelliği kazandığını söylemenin mümkün olmadığını belirtir.(57) Ancak yapılan araştırmalar ve incelemeler, Anadolu Türk edebiyatının XIII.yüzyılın başından itibaren teşekkül ettiğini ortaya koymuştur. Bu edebiyatın başlıca dört koldan geliştiği anlaşıyor. Bunları kısaca şöyle sıralamak mümkündür.

a) Dede Korkut Hikâyeleri gibi destanî, Nasreddin Hoca Fıkraları gibi mizahî ve diğer sözlü ürünleri içine alan edebiyat.

b) Battalnâme, Danişmendnâme, Hamzanâme gibi eserleri içine alan dinî-destanî edebiyat.

c) Mevlâna, Yunus Emre, Sultan Veled, Ahmed Fakih, Seyyad Hamza gibi şair ve mutasavvıfların temsil ettiği Tasavvuf edebiyatı.

d) İran ve Arap edebiyatlarının tesiri altında meydana gelen Hoca Dehhânî'nin ilk temsilcisi olduğu "Lâ-dinî" klâsik Türk edebiyatı.

Türk edebiyatı üzerinde ilk tasnif denemesini yapan ve bunu üçlü bir esasa bağlayan Fuat Köprülü'dür. O'nun yapmış olduğu bu tasnif daha sonraki edebiyat tarihçeleri tarafından da benimsenmiş ve tekrarlanmıştır. Nitekim Prof.Dr.Faruk Kadri Timurtaş'da bir yazısında bu esasa bağlı kalarak şöyle bir tasnif yapmış bulunuyor: "Yüksek zümre edebiyatı (klâsik edebiyat), Tasavvuf edebiyatı ve halk edebiyatı".(58)

Anadolu'da meydana gelen ve yukarıda tasnifini verdiğimiz Selçuklu dönemi Türk edebiyatı; "Türkler islâmiyet'i kabul ettikten sonra Orta-Asya, Azerbaycan ve Türkiye'de asırlardır süregelen yazılı edebiyat "ların etkisini taşır.(59) Anadolu Selçuklu edebiyatını değerlendirirken Türk edebiyatının geçirmiş bulunduğu bütün devirleri ve sosyal, ekonomik, kültürel şartlarını göz önünde bulundurmak gerekir.

(57) Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 2.B. Ankara 1966, s.198. Türk Edebiyatı Tarihi, s.212 vd.

(58) F.K.Timurtaş, Türk Edebiyatı, Türk Dünyası El Kitabı, Ankara 1976, s.414.

(59) Mehmet Kaplan, Türk Milletinin Kültürel Değerleri, İstanbul 1977, s.22.

Bizi burada yakından ilgilendiren Türk tasavvuf edebiyatıdır. Ancak çalışmamızın konusu bakımından bu edebiyatın teferruatına girilmeyecektir. Sadece komumuzla münasebeti açısından kısaca üzerinde durulacaktır.

Araştırmacılar, tasavvufun özünde çok çeşitli düşüncelerin etkilerinin bulunduğunu bildirirlerse de Anadolu'da teşekkül eden Türk tasavvuf edebiyatının kaynağını ve temel görüşlerini İslâm dini meydana getirir. "Mevlânâ ve Yunus Emre'den itibaren, Anadolu'da Tanrı ve insan sevgisini işleyen çok zengin bir tasavvuf edebiyatı gelişmiştir." (60) Bu edebiyat Anadolu medreselerinde yetişen mutasavvıf şairler tarafından, tekke ve tarikat ^{mensupları} eliyle memleketin en fura köşesine kadar götürülür. İslâm dininin esaslarını, şartlarını öğrenmek isteyen halk, Arapça bilmediği için, din adamları Türkçe ilmi-haller yazarlar. Bu eserlerle birlikte ilahi kitapları, mesneviler yazılarak dağıtılır ve okunur. Böylece başlangıçta Arapça ve Farsça olarak temelleri atılan tasavvuf edebiyatı Anadolu'da, Mevlâna hariç, Türk şairlerinin dilinde Türkçe olarak anlatılır, gelişir.

Dil, vezin ve nazım şekilleri gibi dış özellikler bakımından "millî değerlere ve millî zevke" bağlı kalan şairler, temel düşüncelerde de mümkün olduğu kadar "millî ruhu" vermeye çalışırlar. "Bir çok Türk dervişleri yeni dini ve tarikatlarını yaymak aşkıyla göçebe Türkler arasına geliyorlar, yeni mefkûreyi onların anlayacakları bir lisan ve zevk alabilecekleri bedî'i bir şekil ile yaymağa çalışıyorlardı. Böylece temeli kurulan tasavvuf edebiyatına, Türkler arasında asırlardan beri devam edip gelen halk edebiyatının bir model vazifesini görmesi işte bundan dolayıdır. (...) "biraz kuru ve basit eserler veren bu edebiyat, asırlar boyunca incele incele Türk'ün millî dehâsını gösterecek derecede hususî bir mahiyet almış, Acem mutasavvıflarının en

(60) Kaplan, a.g.e., s. 26.

yüksek mahsulleriyle ölçülebilecek eserler vüfde getirmiştir."(61)

Böylece Türk milletinin kahramanlık duyguları ile "inanma üslûbu" birleşerek Türk tasavvuf edebiyatını meydana getirmiştir.Bu edebiyat medreseden yetişen şairler ile tekkelerden,tarikatlardan yetişen şairlerin elinde gelişerek eserlerini vermiştir.Nihat Sami Banarlı, bu edebiyatı, "ortalama bir edebiyat" olarak değerlendirir ve şöyle der: "Bu edebiyat Halk edebiyatı ile Yüksek zümre edebiyatı arasında ve bu iki edebiyatı birbirine yaklaştıran ortalama bir edebiyat vazifesi görmüştür."(62)

Anadolu Selçuklu devletinin zengin bir iç hayatı vardır. Bu iç hayat Türklerin öteden beri sahip oldukları kahramanlık duygusu ile İslâmî iman ve inaçla asırlarca beslenmiştir.Bunun sonucu olarak, meydana gelen edebiyat iç dünyası zengin bir edebiyattır.O dönemlerde yazılmış bulunan eserlerde iki insan tipi ile karşılaşılacaktır.Bunlardan biri eski Türk kahramanlığını temsil eden "alp" tipi,diğeri ise İslâmiyetten sonra kendini gösteren "veli","ermiş" tipidir.Bazan bu iki tip bir kahramanda birleşir."Bunların sentezinden doğan Alp-Eren tipleri,fetihlerin öncülleri olmuşlardır.Alp tipi,maddi planda bütün insanlığı bir devlet içinde toplamağa çalışırken,veliler bu insanları ruhen birleştirme gayesini güdüyorlardı.Mevlâna ve Yunus Emrelerin müdafaa ettikleri doktrinin İslâmlıktan sonraki Türk imparatorluğunun ruhu olmuştur.Yunus Emre "yetmiş iki millete bir göz ile bakmaktan" bahseder. Türk imparatorluğu Yunus'un dediği gibi yetmiş iki millete bir göz ile bakıyor,onları birleştirmeğe ve kaynaştırmağa çalışıyordu."(63)

Kısaca özetlemeye çalıştığımız Anadolu Selçuklu dönemi edebiyatı yeni bir dünya görüşü,insan anlayışı ile beslenerek daha sonraki yüzyıllara ışık tutmuştur.Bu edebiyatta tasavvufî düşüncenin hemen her görüşüne işaret edilmiş;ölüm,Allah sevgisi,insan sevgisi,fânîlik ve

(61) Köprülü,T.Ed.İlk Mutasavvıflar,s.1 vd.

(62) N.Sami Banarlı,Resimli Türk Edebiyatı Tarihi,c.I,2.B., İstanbul 1971,s.216.

(63) Mehmet Kaplan,Nesillerin Ruhu,3.B.,İstanbul 1974,s.214.

sosyal hayatın her anı en ince noktasına kadar gözlenerek dile getirilmiştir. İnsanın kendisi ile, çevresi ile, toplumu ile olan münasebetleri ele alınarak incelenmiştir.

"Bin yıllık yazılı Türk edebiyatı ve kültürü, İslamiyet ile yoğrulmuştur. Türk'ün aktif mizacına ve hayat görüşüne uyan İslamiyet, daha önce de belirtildiği gibi, Türklerin millî kabiliyetlerini geliştirmiş, onların maddi güçlerini, manevî değerlerle donatmıştır. (64) Selçuklular döneminde Anadolu'da meydana gelen edebiyat böyle bir ulvî görevi yerine getirmiştir. Ne yazık ki biz henüz bu dönemin eserlerini okuyup anlayacak, yorumlayacak ve gerekli dersi alacak durumda değiliz.

(64) Mehmet Kaplan, Türk Milletinin Kültürel Değerleri, s.24.

İ K İ N C İ B Ö L Ü M

YUNUS EMRE'NİN HAYATI VE EDEBİ ŞANSIYETİ

Türk tasavvuf edebiyatının Anadolu'da benimsenip yayılması, Türk dilinin yerleşip zenginleşmesinde emeği geçen en büyük şairlerden biri, belki de birincisi Yunus Emre'dir. Böyle olmakla beraber ne yazık ki onun hayatı hakkında halâ tam ve doğru bilgilere sahip değiliz. Yaşadığı âneninde yazılmış olan eserlerde Yunus'un hayatı ile ilgili olarak şimdiye kadar açıklayıcı bir bilgiye rastlanmamıştır. Ölmünden (1320) sonraki devirlerde yazılmış eserlerde, özellikle Menâkıbnâmelerde verilen bilgiler ise hem çok az hem de oldukça karışıktır.

Ahmet Yesevi, Mevlânâ, Hacı Bektâş-ı Velî gibi büyük mutasavvıfların hayatları etrafında teşekkül eden müstakil Menâkıbnâmeler, Yunus Emre'nin hayatı etrafında teşekkül etmemiştir. Çeşitli Menâkıbnâmelerde Yunus hakkında verilen bilgiler ise şairimizin hayatını aydınlatmaktan çok uzaktır. Üstelik bu menâkıbnâmeler çeşitli "hurafeler, mucizeli hareketler ve harikulâdelikler ile dolu"(1) olduğundan sûfilerin gerçek hayatlarını sisler, bulutlar arkasında gizlemiştir. Üzülerek söylemek gerekirse bu sisler bugün dahi dağıtılmamıştır.

Yunus Emre hakkında en geniş menkıbevi bilgileri "Manâ - kıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî (Vilâyet-Nâmâ)" da buluyoruz. (2) Yazılış tarihi 1481-1501 olarak kabul edilen bu eser; "Anadolu'da yetişen ilk büyük mutasavvıfların hemen hepsini Hacı Bektâş velî mürid ve mu'tekidi şeklinde tanıtmak"(3) gayesini taşımaktadır. Bu itibarla bu tür eserlerin verdiği bilgileri ihtiyatla kabul etmek gerekiyor. Nitekim

(1) Ahmet Ateş, İsl. Ans., Menâkıb maddesi, c.7, s.701-702.

(2) Abdülbaki Gölpınarlı, Manâkıb-ı Hacı Bektâş-ı Velî, İstanbul, 1958,

(3) Köprülü, T. Ed. İlk Mutasavvıflar, s.219 vd.

Fuat Köprülü (4), Ahmet Ateş (5), ve daha başka ilim adamları menâkıbnâmelerdeki bilgileri ilmi araştırmalarda kaynak olarak kullanmadan önce iyi bir tenkid süzgecinden geçirmek gerektiğini ısrarla belirtmişlerdir.

Büyük mutasavvıf şairlerin hayatları etrafında meydana gelen ve halk rivayetlerini bir araya toplayan menâkıbnâmeler Anadolu'da teşekkül eden dini-destanî edebiyatın en zengin ve renkli eserleridir. Bu eserler, asırlarca Müslüman-Türk insanının duygu ve düşünce-olârence teredüman olmuş, dil ve sanat zevkini beslemiştir. Aynı zamanda velilerin, alp-erenlerin, şairlerin hayatlarını, eserlerini unutulmaktan kurtarmış, günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır. Fakat yukarıda da işaret ettiğimiz gibi bu eserler, şairlerin, velilerin gerçek hayatlarını öğrenmemizde fazla yardımcı olamamaktadır.

Yunus Emre'nin hayatı da aynı akıbetle karşı karşıya bulunmaktadır. Yunus hakkında çeşitli menâkıbnâmelerde bulunan halk rivayetleri ve bilgiler Köprülü(6), Gölpinarlı(7), Tekindağ(8) ve daha başka araştırmacılar tarafından değerlendirilmiştir. Bu araştırmacıların eserlerinden, Yunus'un şiirlerindeki ip uolarından faydalanarak büyük Türk şairi Yunus Emre'nin hayatını biraz daha derli toplu olarak gün ışığına çıkarmağa çalıştık. Bunu yaparken halk rivayetlerini de yeniden gözden geçirdik ve göz önünde bulundurduk.

A- YUNUS EMRE'NİN HAYATI

1. Yunus Emre'nin yaşadığı çevre: Son yapılan araştırmalara göre Yunus Emre, XIII. asrın sonu ile XIV. asrın başlarında yaşamıştır. Bu dönem, daha önce de belirtildiği gibi Anadolu Selçuklu devletinin siyasi, iktisadî ve sosyal bakımlardan oldukça sıkıntılı dönemi idi.

(4) Köprülü, Anadolu Selçuklu Tarihinin Yerli Kaynakları, Belleten, c. VII, Ankara 1943, S. 27, s. 421-422, 424.

(5) A. Ateş, a. g. m., s. 701-702.

(6) Köprülü, T. Ed. İlk Mutasavvıflar, s. 219 vd.

(7) Gölpinarlı, Yunus Emre-Hayati, İstanbul 1936, ve yazarın Yunusla ilgili diğer eserleri.

(8) Tekindağ, a. g. m., s. 59 vd.

Siyasi otorite sarsılmış, taht kavgaları başlamış, buna bağlı olarak iç isyanlar başgöstermiştir. Her tarafta kuraklık ve kıtlık hüküm sürmektedir. Halk büyük huzursuzluk içerisinde. Yunus Emre'nin dediği gibi, "Danışmend okur dutmaz, derviş yolın gözetme, bu halk öğüt işitmez" olmuştur.

Böyle bir huzursuz çağda yaşadığı bilinen Yunus Emre, ne yazık ki eserlerinde doğup büyüdüğü, koşup oynadığı, okuyup yazdığı yer hakkında bilgi vermiyor. Yunus'a ait olduğu şüpheli görülen bir şiirindeki şu beyitte bazı Anadolu şehirlerinin isimlerini zikreden şair geleneğe uyarak bu yerleri gezmiş, görmüş olabilir.

Kayseri Tebriz ü Sivas Nahçıvan Mar'aş u Şiras
Gönül sana Bağdat yakın âlemlere divanesin

(A.Göl., s.XVIII)

Yunus Emre'nin olduğunda şüphe bulunmayan bir başka şiirinde Konya'yı, Konya minaresini ve Mevlâna'yı anan Yunus'un ayrıca sık sık Tapduk Emre'yi saygıyla yadettiğini görüyoruz. Bu noktadan hareketle Yunus Emre'nin bu iki büyük velinin etrafında bulunduğunu ve onların yaşadıkları çevrede yaşadığını söylemek mümkündür. Mevlâna'nın Konya'da yaşadığı ve eserlerini verdiği kesin olarak biliniyor. Tapduk Emre'nin ise Sakarya çevresinde yaşadığı kabul edilmektedir.(9)

Yunus Emre'yi Konya ve Sakarya bölgelerini içine alan Orta Anadolu sınırları içerisinde yaşamış kabul etmek ve bu çevrenin o çağdaki şartları içerisinde değerlendirmek gerekir. Bu bölge daha önce de açıklandığı gibi hem Selçuklular döneminin hem de Beylikler döneminin en hareketli bölgesidir.(10) Şimdi bu bölgenin sınırlarını belirlemeye çalışalım: "Yunus Emre'nin yetişmiş ve faaliyetini sürdürmüş olduğu zemin/bölge Orta Anadolu'dur(...). Dörtgen bölge diye -

(9) Köprülü, a.g.e., s.226-230. T.Ed.Tarihi, 2.B.İstanbul 1980, s.265-268. / N.Sami Banarlı, a.g.e., s.325 vd. / Gölpinarlı, a.g.e., Yunus Emre Divanı, 1943, 1948, 1965.

(10) Uzunçarşılı, XII.ve XIII.Asırlarda Anadolu'daki Fikir Hareketleri, III.Türk Tarih Kongresi Tebliğleri, Ankara 1948, s.287-306.

bileceğimiz bu kesimin kuzeylerdeki birer uounda Kırşehir ve Karahüyük (Hacı Bektaş) vardır.Doğu açıklarında Kayseri ile Sivas yer almıştır.Ortalarında Aksaray,Nevşehir,Ürgüp,Göreme,Ihlara,güney alt uounda Niğde;keza Niğde-Aksaray eski yolu üzerinde zamanın bir hayli ünlü ve önemli kalesi olan SİVRİHİSAR bulunur.Konya bu dörtgenin güney açıklarındadır.Karaman (Larende) ise,biraz daha uzaklarda kalır.(Karaman-Hacı Bektaş arası 240 Km.harita mesafelidir.Beri tarafta Eskişehir-Sarıköy ile Hacı Bektaş arası ise 275 Km.'dir)".(11)

Bu bölgelerin coğrafi,ekonomik,sosyal ve kültürel yapısı Anadolu Selçuklu devletinin temel yapısını meydana getirmektedir.Bölgenin iklimi,yer yüzü şekilleri,bitki örtüsü,insanlarının sosyal ve kültürel yapısı ortak özellikler göstermektedir.Bu özellikler Orta Anadolu'ya yakın diğer bölgelerde de hemen hemen aynıdır.Dolayısıyla Yunus Emre'nin eserlerinde bulabileceğimiz etnoğrafik malzeme diğer bölgelerde bulunan malzemelerin aynı ve benzeri olacağından Yunus'u belli bir köye,kasabaya veya şehire bağlamamıza şimdilik imkân vermemektedir.Sanatçıyı belli bir mekâna bağlayan unsurların başında,o sanatçının eserlerinde adı geçen yer isimleri,eşya isimleri,yiyecek,içecek maddeleri,ev eşyaları,giyecekler vs.dir.Bunlara tahlil bölümünde yeri geldiği ve temas edilecektir.Yalnız burada kısaca şunu söylemek gerekir ki,Yunus'un şiirlerinde adı geçen etnoğrafik malzemenin büyük bir kısmı Anadolu'nun diğer bölgelerinde de kullanılmaktadır veya kullanılmıştır.

Tarafsız araştırmacıların araştırma ve kanaatlerine göre Yunus Emre,Eskişehir'in Sivrihisar kazasına bağlı Sarıköy'de dünyaya gelmiş ve çocukluğunu burada geçirmiştir.İlk medrese öğrenimini burada yapmış,daha sonra Konya'ya giderek öğrenimini tamamlamıştır.Nihayet Mevlâna'nın sohbetlerine katılmış,ondan feyiz almıştır.Anadolu'yu,Azerbaycan'ı,Suriye'yi gezmiş,köyüne dönmüş ve orada ölmüştür.(12)

(11) H.Soykut,Emrem Yunus Ahiliği,Kültürü-Yurdu,Ank.1982,s.31.

(12) Tekindağ,a.g.m.,s. 59 vd.;Timurtaş,Türk Dünyası El Kitabı,s.416 vd; Mazioğlu,a.g.m.,s.313.; Köprülü,T.E.İlk Muts. s.

2. Yunus Emre'nin ailesi: Yunus Emre'nin ailesinin ne zaman nereden gelip Larende'ye veya Sarıköy'e yerleştiği hakkında kaynakların verdiği bilgiler yeterli ve tutarlı değildir. XII., XIII ve XIV. asırların siyasi ve sosyal durumu, Anadolu'ya gelen göçlerin geliş istikameti göz önünde bulundurularak Yunus'un ailesinin de Orta Asya'dan, Horasan'dan geldiği ve yerleştiği bölgede o günün imkânlarına göre çiftçilik yaptığı, sürüler besliyerek geçimini temin ettiği kabul edilmektedir.(13)

Yunus Emre'nin ailesinin Horasan'dan geldiğini, Larende'ye yerleştiğini bildiren belgelerin bir değerlendirmesini yapan Prof. Dr. Hasibe Mazioğlu, Şikâri Tarihinin güvenilir bir kaynak olmadığını belirttikten sonra şunları yazıyor:

"Konya Tapu Defterinden (N0:63.s.237-238) 924/1518 yılına ait olan kayıta Yunus Emre'nin Oyruk Kuyu; Akça Kenise ve Bey Kuyusu gibi yerlerde oturan Cemaat-ı Evlâd-ı İsmail Hacı'dan olduğu, Karaman oğlu İbrahim Bey'den Yerce adlı araziyi satın aldığı, Yunus ölünce bu arazinin oğlu İsmail'e kaldığı yazılı olduğu ortaya konmuştur. Yine aynı tapu defterinde (N0:455, s.110) Şeyh Hacı İsmail'in dervişlerinden bir toplulukla Horasan'dan Lârende(Karaman) kazasına gelip orada yerleştiği (F.Nafiz Uzlu, Karaman Eyaleti Vakıfları Defteri, Ankara 1958, s.26-27) orada zaviyesi bulunduğu, oğlu Musa Paşa'nın ve onun oğlu Gögey Çelebi'nin birer zaviye yaptırdıkları yazılıdır.

"Bu kayıtlardan İsmail Hacı ile Şeyh Hacı İsmail'in aynı şahıslar olamayacağı vesikalarla açıklandığı gibi (Ş. Tekindağ, Türk Yurdu, Yunus Emre Özel Sayısı, Ocak 1966, s.171) ikinci vesikada Yunus'un adı da geçmiyor. İbrahim Bey'in 1359-1398 yılları arasında, Yunus'un ölümünden çok sonra saltanat sürmesi nedeniyle de bu iki vesikaya kesinlikle güvenilemiyor."

(13) Köprülü, a.g.e., s.226 vd.; Tekindağ, a.g.m., s. 59 vd.; Mazioğlu, a.g.m., s.313.; Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s.328. ve diğer kaynaklar.

Görülüyor ki ileri sürülen yeni vesikalar Yunus'un Karaman'da yattığını açıkça ortaya koyacak ve onun Sarıköy'de yattığını yazan kaynakları kesinlikle çürütecek kadar kesin ve açık görünmemektedir. Bu durumda aydınlatıcı yeni bilgiler bulununcaya kadar Yunus'un nerede yattığı şimdilik münakaşa konusu olarak kalacaktır." (14)

Ortaya çıkarılan yeni arşiv vesikalarının değerlendirilmesinden çıkan neticeye göre, o dönemde Horasan'dan gelip Larende'ye yerleşmiş olan iki "İsmail ailesi" vardır. Bu ailelerden hangisinin Yunus'un ailesi olduğu hakkında Tekindağ şunları yazmaktadır: "Evvelmirde 924/1518 tarihli 63 ve 455 numaralı Konya Tapu Defterlerinde mezkûr cemâatlerden Cemâat-ı Şeyh Hacı İsmail ile Yunus Emre'nin mensup olduğu Cemâat-ı Evlâd-ı İsmail Hacı'nın birbirinden tefrik edilmesi icap eder. (...) Burada bahis konusu olan Yunus, isimleri geçen şehzadelerden birinden hüccet(:temessük) alan İsmail b. Yunus Emre (bk. Vesika II) nin oğlu Yunus'dur; bunun da 918/1512 de II. Bayezid devrinde Al-Karaman'dan merkû Nasûh Bey oğlu Pir Ahmed'e ait olan vakfiyede imzası "Şeyh Yunus Baba el ma'rûf post nişin bi-Kirişçi Baba" olarak okunan zat olması kuvvetle muhtemeldir." (15) Bu ifadelerden anlaşılabacağı gibi Yunus Emre'nin Şeyh Hacı İsmail ailesi ile bir alakası yoktur.

O halde şimdilik Yunus Emre'nin ailesi hakkında yeni vesikalar bulununcaya kadar kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak muhakkak olan bir şey varsa o da Yunus'un Horasan'dan gelmiş bir aileye mehsup olmasıdır. Ayrıca, Yunus Emre şiirlerindeki ifadelere göre evlenmiş-belki de iki kere- bir oğlu, bir kızı olmuştur. Yalnız şiirlerinde ne eşinin ne de çocuklarının isimlerini bildirmez. Bu konularda açık bilgiler vermez. Ancak yer yer anne-baba hakkından, anne-baba-çocuk münasebetlerinden, eş olarak kadının birtakım özelliklerinden bahseder.

3. Yunus Emre'nin hayatı: Yunus Emre'nin gerçek hayatı ile ilgili sağlam bilgi veren herhangi bir vesika henüz ele geçmemiştir.

(14) Mazioglu, a.g. s. 313.

(15) Tekindağ, a.g. m., s. 68-73.

Ele geçen vesikalar ise ne yazık ki yeterli değildir.Yunus Emre'nin kendi eserleri arasında da gerçek hayatına ışık tutacak çok az bilgi bulunmaktadır.Bunlardan birisi ve en önemlisi ise Risâlet'ün Nüşhiyye de yer alan ve aşağıya aldığımız beytidir.Yunus bu beyitte eserini yazdığı tarihi açıklamış bulunuyor.

Söze târîh yidîyüz yidiyidi

Yunus cânı bu yolda fidiyidi

R.37(8)

Bu beyitin Yunus Emre divanının Karaman nüshasında biraz daha farklı olduğu görülmektedir.(16) Bunu da burada nakletmeyi uygun bulduk.

Ki târîh dâhi yidi yüzde yidi

Yunus cânı bu yolda fidi yidi

Bu beyit ve beyitte zikredilen tarih üzerinde çeşitli yorumlar yapılmıştır.(17) Burada bunları tekrarlamayı gereksiz görüyoruz.Yalnız yapılan yorumların iki noktada toplandığı anlaşıyor.Bunlardan biri adı geçen tarihin Yunus'un Risâleyi yazdığı tarih olabileceği,diğeri ise Yunus Emre'nin Tapduk Emre'nin müridleri arasına katıldığı tarih olabileceğidir.(18) Fakat şu kesin olarak bilinmektedir ki Yunus Emre bu tarihte yani H.707/M.1307-8'de hayattadır.

Köprülü'nün dediği gibi;"Hakikaten Yunus'un eserlerinde kendi hayatına dair pek az birtakım imâ ve ifşâlar mevcut ise de,...) bunları da büyük bir ihtiyatla kullanmak icabediyor."(19)

Adnan Sadık Erzi, Bayezid Umumi Kütüphanesinde 7912 numara ile kayıtlı eski bir "meomua"da "bir kronoloji cedveli"nde Yunus'un gerçek hayatı ile ilgili şu kaydı görür:"Vefat-ı Yunus Emre, Sene 720 Müddet-i ömr 82" .Bu kayıttan yola çıkan araştırmacılar Yunus'un 1238 tarihinde doğduğunu ve 1320 tarihinde öldüğünü kabul etmektedirler.(20)

(16) Tekindağ, a.g.m., s.74; Türk Yurdu, sayı 319, s.173.

(17) Köprülü, a.g.e., s.223, dipnot 10; Gölpınarlı, 1965, s.XVI-XVII.; A.Sadık Erzi, a.g.m., s.86.

(18) Köprülü, a.g.e., s.223 ve dipnot 10.

(19) " " s.222.

(20) Tekindağ, a.g.m., s.61, Türk Yurdu, s.169; Erzi, a.g.m., s.88; Gölpınarlı, a.g.e., s.XVI-XVII.

4. Yunus Emre'nin yetişmesi: Yunus Emre'nin eserleri incelendiğinde çok iyi bir medrese öğrenimi gördüğü kesin olarak anlaşılır. Yalnız, onun bu öğrenimi nerede, hangi medresede yaptığını, kimlerden ders aldığını açıklayacak vesikalara ve bilgilere sahip değiliz.

Vilâyet-nâme'de ve bazı halk rivayetlerinde Yunus basit bir köylü iken bir kıtlık senesinde Hacı Bektaş Veli'nin yanına gittiği anlatılır.(21) Oradan Tapduk Emre'nin dergahına gönderilen Yunus, burada kırk yıl odun taşıyarak çile doldurur. Sonunda şeyhinin izni ile dili çözülür ve şiir söylemeye başlar.

Yunus Emre'nin yetişmesinde Tapduk Emre'nin çok büyük rolü olduğu kabul edilmektedir.(22) Gerçekten Yunus divanında "Tapduk" ismini sık sık zikreder fakat, sadece "Tapduk" şeklinde anmış olması Tapduk'un bir insan, bir mürşid olup olmadığı şüphesini doğurmaktadır. Ne yazık ki "Tapduk Emre" hakkında ilmi değeri olan vesikalar mevud değildir. Bu yüzden Yunus'un yetimesinde Tapduk Emre'nin ne derece rolü olduğunu açıklamak da şimdilik mümkün olmamaktadır.(23) Ancak aşağıdaki beyitler bize bu rolü kısmen açıklar mahiyettedir.

Tapduk'un tapusunda kul olduk kapusunda
Yunus miskin çigidi bişdi elhamdü lillâh
116(CXLI.8)

Tapduk'um aydur Yunus'a bu ışk Hakk'a irse gerek
Kamulardan ol yücedür ben ana nive varayan:
108(CXXVI.6)

Yunus Emre, şiirlerinde bir salikin mutlaka bir erin, eteğinden tutması, bir mürşide bağlanması gerektiği fikrini savunur. Kendisi de muhakkak bir mürşide bağlanmış olmalı, ama kim? Buna müsbet cevap verecek bilgilerden mahrumuz.

Şiirlerindeki bazı ifadelerle göre Konya'ya giden Yunus, orada medrese öğrenimi görmüş ve Mevlâna'nın sohbetlerine katılmıştır.

(21) Vilâyet-nâme, s.48-49.

(22) Köprülü, a.g.e., s.227-231; Banarlı, Resimli Türk Ede. Tarihi, s.325.; Gölpınarlı, Yunus Emre Divanı 1983; Yunus Emre ve Tasavvuf 1961.; C.Öztelli, Yunus Emre, İst.1971, s.XVIII vd.

(23) Tesbit edebildiğimiz kadarıyla Yunus divanında 16 yerde "Tapduk" ismini zikrederken "Emre" lafzını hiç kullanmamıştır.

Mehmet Kaplan, "Aynı içtimaf, siyasi ve iktisadi şartlar altında yaşayan, aynı çeşit terbiye müesseselerinde yetişen, aynı eñdişe ve meselelerle meşgul olan ve aşağı yukarı aynı yaşta bulunan insan toplulukları arasında müşterek bir ruh teşekkül etmesi gayet tabii bir hadisedir." (24) der. Bir başka edebiyat tarihçisi de; "...her sanatçı önce devrinin ve çevresinin adamıdır. O toplumda yetişmiş, o çevrede gelişip kişiliğini bulmuştur. Onda, kendisi ne denli uzun kalırsa kalsın, politikanın, rejimin, gelenek ve göreneğin etkisi olacaktır." (25) diyor. Bu ilmi gerçeklerden hareketle Yunus'un yaşadığı çağı daha yakından tanımak gerekmektedir. Zira sanatçının içinde yaşadığı çağı tanımak, o çağda yetişenleri tanımak demektir.

Yunus Emre'nin yaşadığı çevre olarak kabul edilen Orta Anadolu'nun sınırlarını yukarıda çizmeye çalışmıştık. Bu bölgenin Anadolu'nun o çağların kültür merkezi olduğunu da daha önceki bölümde özet olarak açıklamıştık. Burada bu bölgenin kültür hayatını biraz daha detaylı olarak açıklama gereğini duyuyoruz.

Türkler, Anadolu'ya İslamiyeti kabul etmiş olarak gelmişlerdir. Orta Asya'da iken Hint, İran, Arap ve daha başka kültür ve medeniyetlerle temas halinde bulunan Türkler, Anadolu'ya geldiklerinde karşılaştıkları "eski ve İslami olmayan medeniyetlerin kalıntıları" bulmuşlardı. Böylece "Türkler eski Bizans veya Ermeni sanat eserleri ve mimarisine rast geldikleri gibi, Hristiyanlar'la yanyana yaşamak suretiyle aralarında tabii bir nev'i ananeler mübadelesi de vücude gelmiş gibiydi." (26)

Anadolu'da köylere, kasabalara ve şehirlere yerleşen Türkler, II. Kılıç Arslan (1156-1192) ile Rükneddin Süleyman (1196-1203)'dan sonraki hükümdarlar, hükümdar aileleri, din ve devlet büyükleri, zenginler

(24) Mehmet Kaplan, Nesillerin Ruhu, 3.bs., İst. 1974, s. 15.

(25) A.S. Levend, Edebiyat Tarihçi Gözüyle Çağını Aşan Yunus Emre, Yunus Emre Bildirileri, Akbank Yay. İst. 1971, 165.

(26) Köprülü, a.g.e., s. 163 vd.

adeta birbirleriyle yarıştıroasına Anadolu'yu cami, medrese, kütüphane, hastahane, kervansaray gibi eğitim, din, sağlık ve sosyal mimari eserleriyle süslerler. (27)

XIII.yüzyıldan itibaren Anadolu'nun büyük kültür merkezleri sayılan Konya, Kayseri, Sivas, Niğde, Tokat, Amasya Selçuklu hükümdarlarından I.Gıyaseddin Keyhusrev (1204-1210), I.İzzeddin Keykavus (1210-1219) ve Alâaddin Keykubad (1219-1236) dönemlerinde büyük ilim ve sanat merkezleri haline gelmiştir. Bilhassa Konya bütün Ortadoğunun kültür ocağı durumundadır.

Bu hükümdarlar iyi birer şair oldukları gibi Arapça, Farsça, Rumca, Latince dillerini bilmektedirler. Alâaddin Keykubad, aynı zamanda usta bir oymacı ve ressamdır. (28) Sanata, edebiyata meraklı olan hükümdarlar, Sadrüddin-i Konevi, Mevlâna Celâleddin Rûmî, Neomeddin-i Dâye, Burhaneddin Muhakkik-i Tirmizi, Şahabeddin-i Suhreverdi, Muhyiddin-i Arabî gibi zamanın din ve tasavvuf kutuplarına derin saygı göstermişler ve onları korumuşlardır.

XIII.yüzyılın sonuna doğru Anadolu kültür çevrelerinde Arapça ve Farsça yavaş yavaş önemini yitirmeye başlar. Türkçeden başka dil bilmeyen daha sonraki Türk beyleri Arapça ve Farsça eserlerin Türk-tercüme çeye^{tercüme} edilmesini emir ve teşvik ederler. Yeni yetişen Türk şairleri de artık eserlerini Türkçe yazmaya başlarlar. Bu arada Orta Asya'dan yeni gelen Türk unsurları Anadolu Oğuzcoasına yeni kan kazandırırılar. (29)

Anadolu Selçuklu İmparatorluğu ve Beylikler döneminin eğitim ve kültür müesseselerinin işleyiş, eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında geniş bilgilere sahip değiliz. O dönemin eğitim müesseseleri olarak kabul edilen medreselerde, tekkelerde, dergahlarda ne tür bir eğitim sisteminin uygulandığını bütün açıklığı ile bilemiyoruz. Ancak, bili-

(27) Uzunçarşılı, a.g.m., s.289-303; Köprülü, a.g.e., s.167; Banarlı, a.g.e., s.299-300; İ.Hakkı Konyalı, Karamandaki Yunus Emre, Türk Yurdu, Yunus Emre Özel Sayısı 319, 1966, s.145 vd.

(28) Uzunçarşılı, a.g.m., s.295-297; Ali Alpaslan, Aşık Paşa'da Tasavvuf, s.27.

(29) Köprülü, a.g.e., s.197 vd, Türk Ede.Tarihi, s.250-252; A.Alpaslan, a.g.e., s.29.

nen şudur ki Anadolu medreselerinde o devir geçerli bütün ilimleri okutulmakta idi. Daha önce (30) belirttiğimiz gibi bu ilimler arasında Kur'an, Hadis, tefsir, kelâm, tecvid, akaid gibi İslâmî ilimler başta geliyordu. Nitekim Yunus Emre'de birçok beyitte bu ilimleri okuduğunu bildirmiştir.

Okına hadîs ü kelâm diyeler aleyhi's selâm
Aşıkısan bellü bilem tanla seher vaktinde tur
59(XXXIX.7)

Okursın tasrif kitab niçe binâ(vü) i'râb
Havf u reoâ sende yok eyle kim bir Tatarsın
107(CXXIV.3)(31)

Dört kitabı şerhiden asıdur hakıykatde
Zire tefsir okuyup ma'nîsin bilmediler
55(XXXII.4)

Yunus Emre'nin eserlerinin dili bölümünde de üzerinde durulacağı gibi Yunus, yaşadığı dönemin ilim dili sayılan Arapça'yı ve sanat, edebiyat dili sayılan Farsça'yı da bilmektedir. Yunus'un ümmiliği meselesini açıklarken Fuat Köprülü şunları yazmaktadır:

"Onun eserlerinde evliyâ ve enbiyâ menkabelerini, eski İran mitolojisini hattâ o devir ilminin umumî telâkkîlerini pek iyi bildiğine dair çok açık işaretler vardır. Yunus Emre, Arap ve Acem edebiyatına, medrese ilimlerine derin bir sûrette nüfûz etmiş değildir... İran edebiyatındaki belâgat kâidelerine pek vâkıf olmamakla beraber, her hâlde Mevlânâ'nın Farsça şiirlerinden zevk bulacak kadar Acem edebiyatını tanıyor idi. Başka türlü, eserlerinde Mevlânâ te'siri bu kadar kuvvet ve vuzuhla göze çarpıyor..."

"eski tarihin bütün hikâye ve rivâyetlerini, an'aneleri, za-

(30) Bak, Kültürel durum, s.15-20.

(31) Bu beyitte geçen "tasrif" Arapça fiil çekimi, "binâ" Arapça'da fiillerin yapı ve mânâlarını inceleyen ilim, "i'râb" Arapça kelimelerin sonlarındaki harf veya harekelerin değişimini inceleyen dilbilgisi dalıdır.

zamanın ilmi ve felsefi telâkkilerini, sistemlerini tamamiyle bilir: Saltanat-ı Süleyman, Hazine-i Ferîdün, Genc-i Nâşirevan, v.b. gibi İslâmî ve İrânî an'anelere, enbyâ tarihinin tek mil safhalarına, Hallac, Zü'n-Nûn v.b. gibi büyük mutasavvıfların menkabelerine, o devrin ilmi ve felsefi sistemlerine Yunus Divân'ında yer yer belîğ işaretler vardır."(32)

Nihayet birçok Yunus araştırmacısının da ittifak ettiği gibi Yunus Emre, tefsir, hadis, kelâm, tasavvuf gibi İslâmî ilimleri okumuş, aruzla şiirler yazabilecek kadar edebî bilgilere vakıf, "Şirâzlı Sadi"-nin bir gazelini nazmen Türkçeye çevirecek kadar Farsça'ya âyina bir şairdir." Arap, İran, Türk ve Yunan mitolojilerini az da olsa bilen bir mutasavvıftır.(33)

Yunus Emre, yaşadığı devrin sosyal hayatının bütün yönlerini; örf ve adetlerini yaşamış, yaşadığı hayatın çeşitli özelliklerini eserlerinde yansıtmaya çalışmıştır. Bu hususlara eserlerinin tahlili bölümünde yeri geldikçe temas edilecektir.

5. Yunus Emre'nin sosyal çevresi: Bugün artık bir sanatçının, içinde yaşadığı çağın ve sosyal çevrenin siyasi, ekonomik ve kültürel hayatının etkisi altında kaldığı kesin olarak kabul edilmektedir. Fuad Köprülü, bu konuda şunları yazar: "...her şahsiyet, hattâ Yunus Emre gibi ibtidâî ve işlenmemiş bir lisâna rûhun his inceliklerini samimiyetle yaşatacak ilâhî bir mâhiyet veren dâhiler bile, mutlaka içtimâî muhitlerin mahsulüdür."(34)

XIII.yüzyılda Anadolu'da teşekkül etmiş bulunan sosyal ve toplumsal yapıyı araştırmacılar üç kategoriye ayırırlar.(35) Bu şehir hayatı, köy hayatı ve göçebelik hayatıdır.

Yunus Emre'nin bu sosyal yapı içerisinde daha çok köy ve küçük kasaba hayatı içerisinde yaşadığı ve yetiştiği anlaşılmaktadır. Bunun çeşitli tezahürlerini Yunus'un şiirlerinde görmekteyiz.

(32) Köprülü, a.g.e., s.233-253.

(33) " " s.231 vd., 249-257; Gölpınarlı, Yunus Emre Divanı 1948, s.389; A.Güzel, Kaygusuz Abdal, Ank.1981, s.18-19; Timurtaş, Türk Dünyası El Kitabı, s.416; Mazioglu, a.g.m., s.314.

(34) Köprülü, a.g.e., s.185.

(35) Köprülü, Os.İm.Kuruluşu, s.93 vd.; Cahen, a.g.e., s.149 vd. T.Ünal, Yunus Emre'nin Sosyal ve Kültürel Çevresi Türk Kit., S.286, 1987, s.102.

O dönemde Anadolu'da köylerin ve köylerdeki nüfusun büyük bir yekün tuttuğu anlaşıyor. Nitekim, Kırkınlı Türk oymağının 60-65 köy teşkil ettiği bildirilmektedir. (37) Üstelik, "köyler, ekseriyetle, etnik yahud dini bir vahdet arz ediyorlardı; birçok köyler, muayyen bir aşiretin muayyen bir şubesine mensub halk tarafından iskan edilmiş ve etnik ismini muhafaza etmişti." (38) Anadolu halkı ya kendi sahip olduğu toprağı işliyor veya toprak sahiplerinin arazisinde yarıyacı olarak yahut belli bir ücret karşılığında çalışıyordu.

Yunus Emre, bir şiirinde Türklerin Anadolu'da toprağı yer - leşme sırasında, bağ-bahçe, tarla edinirken ormanlık alanları temizle- diklerine, dikenleri yaktıklarına işaret ederek şöyle der:

Bir bağ ki viran ola içi dikenle dola
Ayıtlamak neylesün od ile yanmayınca

1943.50(X.2)

Nerde bir su dolabı varsa orada "bağ ü bostan" olabileceğini ni açıklar:

Derviş öldür bağlaya dolaplayın çok inleye
Her kande kim dolap ola anda bağ ü bostan olur

1943.521(CLXX.2)

Issız, yad ve yaban yerlerde ateş yakmak için "kav", "çakmak taşı" bulundurmak gerektiğini bildiren Yunus Emre, ocağın söndürülmemesi de tavsiye eder. Çünkü köy hayatında ateş önemli bir unsurdur. Son zamanlara kadar Anadolu köylerinde ateş yakmak için kav çakmak kullanıldığı gibi ocağı söndürmemeye de azami dikkat gösterilir, ateş korlalarıⁿ kül içerisine gömerlerdi.

Yunus Emre, köy hayatı ile ilgili birçok unsuru çeşitli şekillerde kullanır, benzetmeler yapar. Mesela yüzün "arılığı"nı bulgur ve

(37) T. Ünal, a.g.m., s.102.

(38) Köprülü, a.g.e., s.101.

nohuta, iki kaşı yarım aya benzettir. Sık sık köy hayatı ile ilgili unsurlar ile tasavvufi düşünceler, mefhumlar arasında benzetmeler yapar, bağıntılar kurar. Mesela "aşık" olmayı kuru ağaca benzetererek şöyle der:

Kur'ağacı niderler kesüp oda yakarlar

Her kim aşık olmadı benzer kuru ağaca

1943.77(IV.6)

Tasavvuf yolunda ilerlemek için bir mürşide bağlanmak, bir dergaha girmek gerektiğini "od" ve "ocak" motifi ile şöyle açıklar:

İssızlukta kalma sen odını söndürme sen

Odı kağan bulasın ocağa varmayınca

1943.50(X.4)

Yunus Emre, şiirlerinde "toprak", "su" ve "ağaç" motiflerini çok kullanır. Bilhassa toprak ve suya büyük bir yer verir. Risâletü'n-Nushîyye 'da toprakla insana verilen özellikleri açıklar. Bu özellikler köylü ahlakıdır. "Köylü ahlakı tevâzu ahlakıdır. Yunus akıncı-göçebe-ye karşı, toprağa bağlı nysal ve sulhperver köylü ahlakını müdafaa eder. Köylüye bu hasleti veren topraktır." (39)

Yunus Emre'nin köyün sosyal çevresi içerisinde yaşadığını gösteren unsurlar arasında mevsimlerin değişimini yakından izlemiş olmasından kaynaklanan yaz, kış, ilkbahar, sonbahar mevsimlerinin özellikleri; tabiatın sonbaharda sararıp solması, ilkbaharda yeniden canlanması, insanlar arasında yardımlaşma, iyilik yapma, yalan söylememe, birbirini aldatmama gibi insanî özelliklere dikkat etmiş olması sayılabilir.

Yunus'un çocukluğunu ve gençliğini köy ve küçük kasaba çevresinde geçirdiği bugün kabul edilen bir gerçektir. Şair, bu çevrede belli bir olgunluğa geldikten sonra şehire gelmiş ve medrese öğrenimini orada tamamlamıştır. Şehir hayatının sosyal yapısına da şiirlerinin

(39) Mehmet Kaplan, Yunus Emre ve Nebatlar, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar I, İstanbul 1976, s.117-130,

de geniş bir yer vermiş bulunmaktadır.Eserlerinin tahlili bölümünde bu konulara yer verileceğinden burada tekrarına lüzum görülmedi.

6. Yunus Emre'nin mezhep ve tarikat çevresi:Yunus Emre'-nin mezhep ve tarikatı meselesi üzerinde de çok değişik görüşler ileri sürülmüştür.(40) Mezhep bakımından Yunus'un,Şâfiî veya Hanefî olduğu üzerinde durulmuştur.(41) Ancak,onun şiirlerinde doğrudan doğruya bir mezhebe bağlılığını gösteren ifadeler bulunmamaktadır.Yalnız,telkin ettiği din ve dine dayalı amel sistemi Yunus'un Hanefî olduğunu göstermektedir.Fakat,Yunus'un bütün dinleri ve mezhepleri hoş karşıladığını da söylemek gerekir.Yunus Emre'ye göre gerçek âşık olan ve "kendini yoğa" sayan,din ve millettten vaz geçer,din ve mezhep seçmez.

Yunus'un tarikatı meselesine gelince,bu konu oldukça çok tartışılmış bir konudur.Burada bu tartışmalara girilmeden,konu özetlenmeye çalışıldı.Çünkü kısır tartışmaların ve temelsiz yorumların Yunus'un şahsiyetine bir şey kazandırmıyacağı açıktır.

Yunus Emre'in ulaşmak istediği hedef "hakikat"tır.Şair bu hedefe ulaşmak için "şeriat"ı,"tarikat" ı birer vasıta olarak kabul eder.Çok tekrarlanan bir beyitte "şeriât,tarikat yoldur varana,hakikat meyvası andan içeri"derken bir başka beyitte de:

Mumsuz baldur şeriât tortusuz yagdur tarikat

Dostiçün balı yaga neyiçün katmayalar

65(L.3)

der.

Menakıb-nâmeler,Yunus'u Hacı Bektaş Veli'ye bağlar ve Bektaş olduğunu açıklarlar.Ancak yapılan inceleme ve değerlendirmeler onun Hacı Bektaş Veli ile bir ilgisi olmadığını ortaya koymuştur.(42) Üstelik Yunus'un şiirlerinde Hacı Bektaş'ı hiç anmadığını da görmekteyiz,Fakat,

(40) Meydan Larus,c.XII,s.859-860; Tekindağ,a.g.m.s.61; Köprülü,a.g.e.s.219 vd.;Gölpınarlı,Yunus Emre ve-Tasavvuf,İst.1961. S.Soylu,Yunus Emre'nin Tarikat Seceresi TFA.sy.281,İst.1972.

(41) Timurtaş,Yunus Emre Divanı(Tercüman y.),s24-29;

(42) Köprülü,a.g.e.,s.280 vd.,dipnot 54,55; Tekindağ,a.g.m.,s.77-79.

Tekindağ'ın; "Bu suretle, hurûfilik dahil, İslâmiyetin(şeri'atın) esasına muğayir "zindikâne ve kâfirâne" akideleri muhtevî muahhar menâkıb-nâme(:Vilâyet-name) lerin,Kutbu'l evliyâ Seyyid Mahmûd-ı Hayrânî(ölm. 667/1267/8),Mevlâna(ölm.672/1273) gibi sünniyülmezhep olduğunu divânında açıkça belirten Yunus Emre'yi de şî'a-i isnâ'âşerîyye(:İmâmiyye) akidelerine mütemayil Hacı Bektaş-ı Velî müridi veya müntesibi göstermek istedikleri aşıkardır."(43) dediği gibi,bir kısım tarikat mensubları Yunus'a sahip çıkarak onu kendilerine,kendi tarikatlarına mal etmeye çalışmışlardır.

Yunus Emre'nin Bektaşiliği üzerinde bilhassa durulmuştur. Başta Abdülbâkî Gölpınarlı olmak üzere yerli ve yabancı bir kısım araştırmacı Yunus'un divânındaki bazı ifadelere ve Vilâyet-nâme'ye göre Yunus'un Bektaşî olduğunu savunmuşlardır.(44) Ancak,Gölpınarlı daha sonraki araştırmaların ortaya koyduğu bilgi ve belgelere bakarak "Vilâyet-nâme,Yunus'u,Şeyhi Tapduk'u,Sarı Saltuk'u,Barak Baba'yı hatta Mevlevîliğini inkâr edememekle beraber Seyyid Mahmûd-ı Hayrânî'yi Hacı Bektaş mensubu gösterir.Hacı Bektaş,elimizdeki üç belgeye göre 669(1270-1271)'da ölmüştür.666(1267)'da doğması icâb eden Barak Baba'nın Hacı Bektaş'la görüşmesine imkân yoktur.Saltuk'a mensub olduğunu bildiren Barak,Hacı Bektaş'tan bahsetmez.Yunus'un divânında ve risâlesinde,Hacı Bektaş'a dâir bir imâ bile yoktur."(45) diyerek gerçeği kabul etmiş olur.

Yapılan araştırma ve incelemeler Yunus'un belli bir tari-kata bağlı olmadığını,ancak yetişmesinde feyiz aldığı,etkisi altında kaldığı kişilerin bulunduğunu ortaya koymuştur.Divânındaki bir beyitte adını andığı Sarı Saltuk,Barak Baba ve Tapduk Emre ile yine divânında isimlerini hürmetle zikrettiği çağdaşı şair ve mutasavvıfların Yunus Emre üzerinde derin etkileri bulunduğunu görülmüyor.

(43) Tekindağ,a.g.m.,s.61-62.

(44) Gölpınarlı,Yunus Emre-Hayatı,İst.1936;Yunus Emre ve Tasavvuf,İst.1961; İ.Melikof,Yunus Emre ile Hacı Bektaş,İst.Ün.Ed.Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Drg. c.XX,Aralık 1972,s.27-36.

(45) Gölpınarlı,Yunus Emre Divanı,İst.1983,s.29.

Yunus Emre'nin yetişmesine emeği geçen ve edebî şahsiyetinde etkileri görülen şair ve mutasavvıfları Mevlânâ Celâleddin-Seyyid Mahmûd Hayrânî-Sarı Saltuk-Barak Baba-Tapduk Emre şeklinde sıralamak yanlış olmaz kanaatindeyiz.Nitekim Gölpınarlı bir başka yazısında Yunus Emre'nin tarikat silsilesini; Yunus Emre(1320-1321)- Tapduk Emre(?)-Barak Baba(1307-1308)- Sarı Saltuk(1264'den sonra)-Seyyid Mahmud-ı Hayrânî(1268)-Mevlânâ Celâleddin(1273) şeklinde vermiştir.(46)

Aslında Yunus Emre'nin yaşadığı çağda Bektaşilik,Mevlevilik gibi büyük tarikatların henüz teşekkül etmedikleri de bililen bir gerçektir.Araştırmalar adı geçen tarikatların XIV.asrın ikinci yarısından sonra kurulduklarını bildirirler.(47) Dr.Kemal Yüce'nin belirttiği gibi "... Sarı Saltuk,Yunus Emre-Mevlânâ Celâleddin,Hacı Bektaş gibi şahıslar aynı asırda yaşamakta ve birbirlerini tanımış oldukları mümkün olmakla beraber henüz ne şöhretleri ne de kurdukları tarikatlar birbirinden ayrı özellikler taşıyorlardır".(48)

Sonuç olarak Yunus Emre,yaşadığı dönemin siyasi,iktisadî ve kültürel istikrarsızlığı içerisinde "herhangi bir tarikate ve şeyhe bağlı olmaktan ziyade,nev'i şahsına münhasır bir velî şair" olarak kendi yolunu kendisi çizmiş,kendi yatağını yapan büyük bir ırmak gibi yüzyıllarına etrafına feyiz saçarak akmış ve bugüne ulaşmıştır.(49)

(46) Gölpınarlı,Türk Dili Halk Ede.Özel Sayısı,Yunus Emre, s.380,Sy.207.

(47) Köprülü,Bektaşilik,İs.Ans.o.II,s.461-464;Gölpınarlı,Mevlevilik,İs.An.e.VIII,s.164-171; Mustafa Kara,Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi,İst.1985,s.282 vd.; Mehmet Eröz,Türkiye'de Alevilik Bektaşilik,İst.,1977,s.58-59.; M.Zeki Pakalın,Osmanlı Tarih Deyim ve Terimleri Sözlüğü,ilgili maddeler,İst.,1946.

(48) Kemal Yüce,Saltuk-Nâme'de Tarihî,Dinî ve Efsanevî Unsurlar,İst., 1987,s.132.

(49) Celal Duru,Mevlânâ ile Yunus Emre,Türk Yurdu(Özel Sayı)s.13-15,Ocak 1966; A.V.Vakkasoğlu,Gönül Çağlayanı Yunus Emre,İst. 1981,s.33 vd.

B- YUNUS EMRE'NİN ESERLERİ

Bu bölümde Yunus'un eserlerinin şekil özellikleri üzerinde durulmayacak, yazmaların karşılaştırılması yapılmayacaktır. Yunus'un eserlerinin özet olarak tanıtılması yapılacaktır.

Türkiye'de Yunus Emre hakkında ilk ilmi araştırma Prof. Dr. M. Fuad Köprülü tarafından yapılmıştır. (50) "Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar" adını taşıyan bu eser içte ve dışta ilim âlemine Yunus Emre'yi tanıtan ilk ciddi araştırmadır.

Köprülü, bu eserinde Yunus Emre'nin eserleri hakkında uzun uzun ve isabetli açıklamalarda bulunur. Eserleri hakkında özet olarak şu bilgiyi verir: "Yunus Emre'nin Divânı biri mesnevilerden, diğeri gazel ve musammatlardan mürekkep olmak üzere ekseriyetle hece vezniyle yazılmış olan on -onikibin mısradan ibâret bir bütün teşkil eder." (51) Bu ifadeden anlaşılacağı gibi Köprülü, Yunus'un eserlerini tek bir eser olarak kabul eder.

Fuad Köprülü'den sonra Yunus divanı üzerinde ikinci ilmi inceleme yapan Abdülbâki Gölpınarlı'dır. Gölpınarlı yaptığı incelemeyi şöyle açıklıyor: "...İstanbul kütüphanelerinde ve bazı kimselerin ellerinde mevcut eski ve yeni yazmaların hemen hepsini tetkik edip karşılaştırmak suretiyle meydana getirdiğimiz bu Divan hakkında da şu mülâhazaları serdetmek lüzumunu duyuyoruz:

§ Yunus'un şiirleri eski nüshalarda Said Emre, Aşık Paşa, Eşrefoğlu, İsmail Ümmî gibi kendisiyle muasır, yahut zamanın yakın şairlerinin, yeni yazmalarda da Himmet Efendi, Himmetzade Abdullah, Sarı Abdullah,

(50) . Mehmet Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 1. Bs, İstanbul 1918, 2. Bs. Ankara 1966.

(51) Köprülü, a.g.e., 2. Bs., s. 250; Türk Edebiyatı Tarihi, 2. Bs., İstanbul 1980, s. 287.

Muhyî gibi sofî şairlerin şiirleriyle, hattâ bazan mahlasları bile de-
ğiştirilmeksizin karışmıştır. Bunun sebebi de bizce bilhassa şudur: Her-
kes kendi Divanını tam bir Divan yapmağa çalışmış, Yunus'un diye duydu-
ğu şiiri, derhal Divanına kaydetmiştir." (52)

Bu ifadeler de gösteriyor ki Yunus'un şiirleri arasında
başka şairlere ait şiirler de bulunmaktadır. Bu gerçeği Yunus Emre'nin
şiirlerini inceleyenlerin hemen hepsi teslim etmektedir.

Gölpınarlı'dan sonra Yunus Emre'nin Divanının Edisyon Kri-
tiği üzerinde Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili Araştırma
görevlisi Mustafa Tatcı doktora çalışması yapmaktadır. Bu çalışmanın bir
an önce tamamlanması ve yayınlanması Yunus Emre açısından ve de Türk
edebiyatı açısından büyük bir kazanç olacaktır.

Bugün ilim âlemince Yunus Emre'nin iki eseri bulunduğu ka-
bul edilmiştir. Bunların biri Yunus'un şiirlerini içine alan Divanı, di-
ğeri ise "Mesneviyât" olarak nitelendirilen Risâletü'l- Nushiyye'dir.
(53)

1.Divan: İlmi çevrelerce Yunus Emre Divanı olarak vasıf-
landırılan bu eserin bugün Yunus'un eliyle yazılmış veya tertib edil-
miş bir el yazması mevcut değildir. Ancak, Divan'daki bazı ifadelerden
eserin, Yunus'un hayatta olduğu sırada müretteb hale getirilmiş olduğu
kanaatını doğurmaktadır. (54) Bu ifadelerden iki beyti buraya almayı uy-
gun gördük.

Yunus oldıysa adum pes ne aceb

Okuyalar bu benüm divânımı

1943,100(III.8)

Yunus miskin anı görmüş elüne bir divan almış

Âlimler okuyamamış bu ma'niden duyan gelsün

1943.243(X.6)

(52) A, Gölpınarlı, Yunus Emre Divanı, İstanbul 1943, o.I, s.6.

(53) Bu eserlerden başka eserleri olduğu bildirilirse de
bu eserlerin Yunus'a ait olmadığı kesin olarak anlaşılmıştır. Bk. Tekin-
dağ, a.g.m. Zeyiller, Zeyil IV, s.86-87.; Gölpınarlı, Y.Emre ve Tasavvuf, s.
119-121.

(54) Gölpınarlı, a.g.e., s.126; Yunus Emre-Hayatı, İst.1936,
s.187.

a) Divanın yazmaları: Yunus Emre'nin "Divanı"nın yazma nüshaları Avrupa ve Türkiye'deki muhtelif kütüphanelerde ve özel ellerde bulunmaktadır. Bunların kesin sayısı bilinmemekle beraber onbeşin üzerinde olduğu sanılıyor.

Mevcut yazma nüshaların en eskisi Prof.H.Ritter'in elinde bulunan nüsha olduğu kabul edilmektedir. Bundan sonra ise en eski tarihi taşıyan nüshalar Fatih Nüshası ile Raif Yelkenoğlu Nüshası olduğu anlaşıyor. Bütün bu nüshaların yazılış ya da istinsah tarihleri XIV.yüzyılın son yarısına kadar çıkarılmaktadır.(55)

b) Divandaki şiirlerin sayısı: Yunus Emre divanının, Yunus'un elinden çıkmış veya onun yaşadığı dönemde yazılmış bir nüshası henüz ele geçemediğinden onun şiirlerinin sayısını da kesin olarak tayin etmek mümkün olmamaktadır.

Gölpınarlı'nın bildirdiğine göre, eski yazmalar muhtemelen asıl yazmadan kopye edildikleri için nisbeten doğru sayılırlar. Ancak yine de bir hayli yanlışlıklar mevcuttur. Bu yanlışlıkların yeni yazmalarda giderek çoğaldığı, hatta bazı şiirlerin tanınmayacak hale geldiği görülmektedir. Yazar bu konuda şunları yazıyor: "Biz bunun sebebini şiirlerin çoğunun ağızdan yazılmasında, her söyleyene ve her söylenen derre ve yere göre değişmesinde, nihayet divan istinsah edenlerin metni kendiliklerinden güya doğrultmalarında buluyoruz. Birçok yerlerde yalnız kelimeler değişmiyor, ilâveler, noksanlar da var, tabii vezin ve kafiye de bozulmakta."(56)

Gerçekten de bugün Yunus Emre'nin şiirlerini derleyip toplayanların yayınladıkları divanlarda çok büyük yanlışlıklar ve farklılıklar bulunmaktadır. Buna bağlı olarak Yunus'un şiirlerin sayısı da değişmektedir. Fuad Köprülü, Yunus Emre'nin şiirlerinin sayısını

(55) Köprülü, a.g.e., s.245-249; Dipnot 7.; Gölpınarlı, - Yunus Emre-Hayatı, İst.1936, s.124; Yunus Emre Divanı, 1943, o.I, s.7; 1948 o.III, s.746-748; Tekindağ, a.g.m., s.59-90.

(56) Gölpınarlı, Yunus Emre Divanı 1943, o.I, s.6.

"tahminen on-oniki bin mısra " olarak kabul eder.(57)

Yunus'un şiirlerinin sayısı eski yazmalarda da farklılık göstermektedir.Mesela Ritter Nüshası'nda 98,Fatih Nüshası'nda 202,Yahya Efendi Nüshası'nda 302,Raif Yelkenoi Nüshası'nda 185 şiir olduğu açıklanıyor.(58) Sonuç olarak kesin olmamak kaydıyla Yunus Emre'nin şiirleri 300 ile 500 arasında tahmin edilmektedir.(59)

2.Risâletü'n-Nushiyye:Mesnevi şeklinde yazılmış olan bu eser Fatih,Şeyh Hüsnü Efendi,Hacı Mahmud Efendi,Nuru Osmaniye,Millet Kütüphanesi ve Ankara Maarif Vekâleti Kütüphanesi'ndeki yazma nüsha - larda başta,Hacı Selim Ağa Kütüphanesi ile Karaman Nüshası'nda ise sonda yer almaktadır.(60)

Bizimde faydalandığımız Fatih Nüshası'nda baştan sona kadar bir bütünlük arzeden Risâletü'n-Nushiyye kendi içinde bölümlere ayrılmaktadır.Yalnız Fatih Nüshası'nda bölüm başlık yerleri bulunmakla beraber herhangi bir şey yazılmamış ve boş bırakılmıştır.Abdülbaki Gölpınarlı gerek 1943 ve gerekse 1965 tarihli Yunus Emre divanlarının baş kısmına aldığı bu esere yeni yazmalardan faydalanarak bölüm başlıklarını koymuştur.Buna göre eser şu bölümleri ihtiva ediyor:

1. Bismillâhir rahmânir rahîm.(Bölüm adı yok).Onüç beyitlik bir bölüm ve Hz.Âdem'in yaratılışı anlatılıyor.

2. Fî ta'rif-il akl.

3. Dâstân-ı rûh ve nefis(akl) ve mâyeta'allaku bihimâ minel ahvâl.

4. Dâstân-ı kanâ'at.

5. Dâstân-ı boşu yani gazab.

6. Derbeyân-ı sabr.

7. Derbeyân-ı hâlât-ı buhl.

8. Dâstân-ı akl.

(57) Köprülü,a.g.es.,s.247.

(58) Gölpınarlı, İst. 1948,c.2-3,s.746-748; 1983,s.40.
S.Soylu,a.g.m.,s.6492; Tekindağ,a.g.m.,s.385.

(59) Timurtaş, 1980,s.III.

(60) Gölpınarlı,1948,c.2-3,s.746-748; Köprülü,a.g.e.,s. 245 vd.; Timurtaş 1972,s.38-40; 1980,s.V-VI;

Bölüm başlıkları yazma nüshalar arasında farklılık gösterdiği için bu başlık adlarını da ihtiyatla kabul etmek gerekmektedir. Bölüm başlıklarından da anlaşılacağı gibi eser konu itibarıyla "tasavvufi-ahlâkî" bir mahiyet arz etmektedir. Köprülü, eserde Attâr, Senâî ve Mevlânâ etkisi bulunduğunu bildirir. (61)

Yunus Emre, bu eserinde büyük ölçüde teşhis ve intak sanatlarına yer vermiştir. Eserin başında Allah'ı "padişah" olarak sembolleştirerek, Hz. Âdem'in yaratılışını anâsır-ı erbaa çerçevesinde anlatır. Sonra "Fî ta'rîf-il akl" bölümünde akılın mahiyetini, imanın mahiyetini, cennet, cehennem, ateş, su, toprak ve yil(yel) in mahiyetini açıklar. Ruh ve nefis , kanaat, tama', "boşu"(öfke), sabır, "buhl"(cimrilik) gibi mefhumları anlatırken ordular kurarak savaş meydanlarındaki manzarayı canlandırır. Bu bölümleri okurken insan, Anadolu'nun Moğol istilası sırasındaki manzaraşını hatırlıyor. Taht kavgalarını, halkın huzursuzluğunu düşünüyor. Söz gelimi Dâstân-ı Kana'at bölümündeki şu ifadeler Selçuklu sarayındaki taht kavgalarını hatırlatıyor.

Kanâat geld'oturdı taht aldı
Harâmîler heman yollarda kaldı

....

Niçe tahta binenler yire düşdi
Niçe benin diyene singek üşdi

1

R.7(4,11)

Risâletü'n-ı Nushiyye'nin ilk onüç beyti "Fâilâtün fâilâtün fâilât" kalıbıyla diğer bölümler "Mefâilün mefâilün fe'ülün(fâilün) kalıbıyla yazılmıştır. Eserdeki beyit sayısı bazı araştırmacılar tarafından yanlış olarak 573 diye verilmiştir. (62) Halbuki en eski ve doğru kabul edilen Fatih Nüshası'nda eser 562 beyit ve 21 cümleden meydana gelmiştir.

(61) Köprülü, a.g.e., s. 251.

(62) Timurtaş, 1972, s. 38, Aktüoçar, a.g.e., s. 302.

C. YUNUS EMRE'NİN EDEBİ ŞAHSIYETİ :

A.Adler, "Bir insanın düşünce tarzını bilebilmek için, o insanın başka insanlarla olan ilişkilerini incelememiz gerekir," diyor.(63) Yunus Emre de yüzyıllar boyu eserleri vasıtasıyla insanlarla ilişki kurmuş, onların düşüncelerini dile getirmiş, dertlerine ortak olmuş ve yol göstermiştir. Dolayısıyla onun düşünce tarzını, dünya görüşünü tanıyabilmek için, eserlerindeki anlatım vasıtalarını meydana getiren kelime kadrosunu, deyim, terim, atasözü ve üslup tarzını incelemek gerekmektedir. Zira, bir sanatçının edebî şahsiyetinin, meydana getirdiği eserlerde saklı olduğu artık inkâr kabul etmez bir gerçektir.

Bir sanatçı hakkında sağlam ve tutarlı bir hükme varabilmek, ancak onun meydana getirdiği eserlerdeki ipuçlarından faydalanılarak şahsiyetinin, mizacının derinliklerine nüfuz edebilmekle mümkündür. Çünkü; "Mevzu, kompozisyon, fikir, kelime, hayâl, ahenk bir müellifin eserini vücuda getirmek için seçtiği ve kullandığı her şey bize onun şahsiyetini ifşa eder. Bu seçimler aynı zamanda, devri de gösterir. Zira devrin ruhu müellifin ruhuna, oradan eserine akseder. Üslûb, teferruatına varıncaya kadar, ferdi veya içtimai davranış tarzının ifadesidir." (64)

Sanatçı, bilerek veya bilmiyerek, açık veya kapalı olarak kendisini eserlerinde ortaya koyar. Bu, sanatçının eserlerinde kullandığı dilde, üslûpta, şekilde ve çeşitli kültür motiflerinde kendisini gösterir. Eğer bir sanatçı incelenirken bu kültür motifleri ve diğer özellikler yakalanabilir ve değerlendirilebilirse sanatçının şahsiyeti tam mânası ile gün ışığına çıkarılabilir.

Biz de bunu düşünerek çalışmamızın birinci bölümünde Yunus Emre'nin yaşadığı çağı çeşitli yönleri ile ele aldık. Tabir yerinde ise "sahayı tanımak istedik." Sonra şairin eserlerini tahlil ettik. Buna göre hayatını ve edebî şahsiyetini değerlendirmeye çalıştık.

(63) A.Adler, İnsan Tabiatını Tanıma, (Çev. Dr. A. Yörükân) Ank. 1973.s.

(64) Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I, 4. Bs. İstanbul 1969, Önsöz, s. VIII.

1.-Yunus Emre'nin edebî şahsiyetine etki eden şairler:

Bugüne kadar Yunus Emre üzerinde çalışan ve yazı yazan kimseler, onun birçok şair ve mutasavvıfın etkisinde kaldığını ileri sürmüşlerdir. Bunu sanatçı ve sanat açısından normal karşılamak gerekir. Zira hiç bir sanatçı yoktur ki, kendisinden önceki sanatçıların etkisinde kalmamış olsun. Her sanatçı az veya çok başka sanatçıların etkisinde kalır ve onların açtığı yoldan yürür. Kendisi de gerek çağdaşları ve gerekse daha sonraki sanatçıları etkiler. Bu Yunus Emre için de böyle olmuştur.

Yunus Emre'nin etkilenmiş olduğu şair ve mutasavvıfların başında Tapduk Emre, Ahmed Yesevî ve Mevlânâ Celâleddin Rûmî gelmektedir. Biz de bu üç büyük mutasavvıf şair ile Yunus Emre arasındaki etkilenmeyi kısaca incelemeye çalıştık. Bu konuda daha geniş ve mukayeseli çalışmaların yapılması faydalı olur kanaatindeyiz.

a) Tapduk (Emre) ve Yunus Emre (x): Tapduk Emre ile Yunus Emre arasındaki ilişkiler menâkıb-nâmelerin verdiği bilgiler ile Yunus'un divanında onaltı beyitte "Tapduk" şeklinde adının zikredilmesine dayandırılmaktadır.

Biz bu beyitlerin hiç birinde "Tapduk Emre" söyleyişine tesadüf edemedik. Adı geçen beyitlerde Yunus Emre, "Tapduk"u şu ifadelerle anmaktadır. "Işk sultanı Tapduk'durur..." (1943.48); "Işk ile geldi kapuna Tapduk'um"..." "Gice gündüz endişem Tapduk'um-u cânım meded" (1943.74); "...Tapduk gele ol dem dile." (1943.76); "Tapduk Yunus'ı gözler..." (1943.82); "Baba (Halka) Tapduk ma'nisin..." "Tapduk'un tapusunda..." (1943.98); "Yine esridi Yunus Tapduk yüzün göreliden" (1943.102); "Bakdığım yüzde gördüm Tapduk'ımın nûrını" (1943.113); "Yunus bir toğan idi kondu Tapduk kolına"; "Sağa sola bakmadan hoş söyler Tapduk Yunus" (1943.179); "Yunus'a Tapduk'dan oldu hem ..." (1943.187);

(x) Yunus Emre, şiirlerinde sadece "Tapduk" kelimesini kullandığı için biz de "Emre" kelimesini parantez içinde yazmayı uygun bulduk.

"Tapduk diyem cümle ile..."(1943.198); "Yunus sen Tapduğ"ına kıl dualar"(1943.240); "Tapduk aydur bu Yunus'a..."(1943.255); "Yunus'dur der-
vişler kulu Tapdik gibi serveri var"(1943.290); "Sorın Taptık'lu Yunus'
a..."(1943.330); "Çağırur Tapduğ'una ar gerekmez"(1943.340).

Yukarıya almış bulunduğumuz ifadelerde "Tapduk" kelimesi anlamca değerlendirildiğinde hem "tapmak" fiilinden "Tapduk", yani "biz tapdik"²=ki bu İslâmiyete göre Allah'tan başkası olamaz-.O halde Yunus,, bu kelimeyi Allah karşılığında kullanmış olabilir.Hem de kendisine tabi olduğu,bağlandığı şeyh³ kastedilmektedir.Aşağıdaki beyitlerde bu anlaşılmazlık daha net olarak kendisini göstermektedir.

Işk sultanı Tapduk'durur Yunus gedaydur kapıda
Gedaylara lûtfeylemek kaidedürür sultâna

1943.48(VII.9)

Tasavvuf düşüncesine göre aşk sultanı Allâh'tır.Kulluk (geda) insana mahsustur ve Allah'a karşı yapılması gereken bir vazifedir.Kullarına lûtfetmek ise Allah'a mahsustur.O halde buradaki "Tapduk" tapılan anlamında Allah'dır.Bunu bir insan(şeyh) anlamında almak bizce mümkün değildir.

Şeyh-u dânişmend-ü veli cümlesi birdür er yolu
Yunus'dur dervişler kulu Tapdik gibi serveri var

1943.290(XXII.7)

Yunus esriyiben düşdi sokakda
Çağrur Tapduğ'una ar gerekmez

1943.339(II.5)

Örnek olarak aldığımız bu beyitlerden ve diğer beyitlerden Tapduk Emre'nin gerçek şahsiyeti hakkında bir bilgi elde etmek mümkün olmamaktadır.Fuad Köprülü,Abdülbâkî Gölpınarlı ve onlara bağlı olanlar Tapduk Emre'yi Yunus'un şeyhi olarak kabul ederler.Ancak yukarıda belirttiğimiz gibi gerçek hayatı hakkında menâkıb-nâmelerin verdiği bilgilerden başka bir kaynak gösterilmez.Bugüne kadar Tapduk Emre'ye ait bir şiir parçasına da tesadüf edilmiş değildir.

Raif Yelkenci, Faruk Kadri Timurtaş, Ahmet Kabaklı ise Tapduk Emre diye bir şahsın bulunmadığını, Yunus'un "Tapduk" diye zikrettiği Allah'dır görüşünü savunmaktadırlar. (65)

Bu beyitlere bakarak ve menâkıb-nâme rivayetlerine dayanarak Yunus Emre'nin sanat bakımından, düşünce bakımından Tapduk Emre'den etkilendiğini veya etkilenmediğini söylemek pek mümkün görülüyor. Tapduk Emre hakkında daha inandırıcı belgeler ve varsa eserleri bulununcaya kadar Tapduk Emre ile Yunus Emre arasındaki ilişkiler karanlıkta kalmaya mahkumdur. Beklemekten başka çare de yoktur.

b) Mevlânâ Celâleddin Rûmî ve Yunus Emre: Mevlânâ Celâleddin Rûmî ile Yunus Emre arasındaki etkilenme üzerinde çok durulmuştur. (66) Yunus Emre'nin, Mevlânâ'dan etkilenmiş olması çok normaldir. Zira ikisi de aşağı yukarı aynı tarihlerde yaşamışlardır.

Yunus Emre'nin büyük bir ihtimalle Konya'da medrese öğrenimi gördüğü kabul edilmektedir. Durum böyle olunca onun Mevlânâ'nın sohbetlerine katılmaması düşünülemez. Mevlânâ öldüğü zaman Yunus Emre, 33-34 yaşlarında bulunmaktadır. Bu, bir insan için en olgun yaş demektir. Bu yaşlarda Mevlânâ sohbetlerine katılan Yunus'un şiirlerinde bu sohbetlerin izlerinin bulunması gerekir ki bunu da görüyoruz. Bir beyitte şöyle diyor:

Mevlânâ sohbetinde sazıla işret oldu
Arif ma'niye taldı çün biledür ferişte
121(CLI.7)

Bir başka beyitte ise;

Mevlânâ Hüdavendigâr bize nazar kılalı
Anun görklü nazarı gönlümüz aynasıdır
161(XVI.4)

(65) Bkz. F.K. Timurtaş, Yunus Emre Divanı, Tercüman 1001 Temel Eser, İst. 1972, s. 17-29; Kabaklı, Yunus Emre, 3. Bs. İst. 1975, s. 14-18; Türk Yurdu, Yunus Emre Özel Sayılı 319, 1966, s. 180-182, Raif Yelkenci ile bir konuşma.

(66) Bu konuda bibliyografyaya bakınız.

Bu beyitlerin karşılaştırılmasını yapan Gölpınarlı, her iki beyitin de eski ve doğru yazmalarda bulunduklarını bildirir ve Yunus Emre'nin tarikat silsilesini Mevlânâ'ya bağlar.(67)

Türk edebiyat tarihinde Mevlânâ ve Yunus Emre araştırmaları ile tanınan Abdülhakî Gölpinarlı, hem Mevlânâ hem de Yunus Emre üzerinde yaptığı çalışmaların hemen hemen hepsinde Mevlânâ - Yunus ilişkisine temas etmiştir. Bu konuda bir eserinde şöyle diyor: "Yunus, Mevlânâ'nın ifade tarzını benimser, vecdini benimser, mazmunlarını alır, tasarruf eder, şiirlerini türkçeye çevirir fakat Yunus, yine Yunus' - tur."(68)

Mevlânâ ile Yunus Emre üzerinde duran Celâleddin Çelebi de bir yazısında şunları yazıyor: "Bu çalışma sürerken, Yunus'un takriben 310 rakamını bulan şiirlerinin, büyük bir kısmının Mesnevî'nin 26 bin beyitinden, Divan-ı Kebir'in takriben 3500 Gazelinden 47 bin beytinden esinlendiğini tesbit ettiğimizi de arz ederim."(69)

Yunus Emre ile Mevlânâ herşeyden önce İlâhî aşk yolunu benimsemiş iki büyük mutasavvıf şairdir. İkisi de aynı dine, aynı düşünceye bağlıdır. Din, düşünce ve kültür birliği içerisinde bulunan bu iki şairin, ayrı diller de bile olsa, aynı düşünceleri anlatmaları, aynı motifleri kullanmaları gayet normaldir. Şimdi bu durumu birkaç örnekle göstermek yerinde olacaktır.

Mevlânâ bir beyitte şöyle diyor: "Medresemiz aşktır, müderrisimiz ululuk ıssı; bizse bilgi elde etmeye uğraşan talebeyiz, dersimizi tekrarlar dururuz." Divan-ı Kebir, c.IV, s.163)(70)

Yunus Emre de bir beyitte;

Biz talib-i ilmlerüz ışk kitabın okuruz

Çalab müderris bize ışk hod medresesidür

49(XIX.8)

(67) Gölpınarlı, Yunus Emre Divanı 1983, s.25-26.

(68) " , Yunus Emre ve Hayatı, s.96.

(69) Celâleddin Çelebi, Mevlânâ ve Yunus Emre, Çağrı, S.293, s.82 vd.

(70) Divan-ı Kebir, Haz. Gölpinarlı, İst.1959. Mevlânâ'dan alınan ifadeler bu eserlerden alınmıştır.

diyerek Mevlânâ'nın yolunda olduğunu farkında olmadan göstermiş olur.

Mevlânâ bir başka beyitte "Âşıkların başka bir dini, başka bir mezhebi var; bu dinin aslı da, fer'i de, sırrı da cilvelerdir, işvelerdir." (Divan-ı Kebir, c.IV, s.150) derken Yunus Emre bunakarşı-
lık;

Din ü millet sorarısın âşıklara din ne hâcet
Âşık kişi harâb olür âşık bilmez din diyânet
45(XII.1)

görüştünü ortaya koyar.

Mevlânâ, "Eski alıp satanların nöbeti geçti; yeni metâlar satıyoruz, bu pazar, bizim pazarımız şimdi" (Divan-ı Kebir, c.IV, s.160) derken Yunus Emre de;

İsteyelüm iş ıssını bulıgörelüm kاندادur
Can kulağıla dinlenüz işbu sözüm turvandadur
Alıgörün turvandadan ıška dalar anı tadan
Bunda boyun uran adam Hak katında dermandadur
1943.296(XXXVI.1,2)

Benüm bunda karârüm yok ben bunda gitmegâ geldüm
Bazirgânüm matâum çok alana satmaga geldüm
90(XCVI.1)

diyerek dünyaya insanları irşad etmeye geldiğini belirtmiş olur.

Mevlânâ'nın "Ömür, yarının ümidiyle geçip gitmede, gaafil-
cesine kavgalarla-gürültülerle bitip durmada" beytiyle başlayan
gazeli ile (Divan-ı Kebir, c.IV, s.172) Yunus Emre'nin;

Ömrüm beni sen aldadun ah nideyin ömrüm seni
Beni deprenimez kodun ah nideyin ömrüm seni
148(CXCIX.1)

beyti ile başlayan şiiri arasında anlamca benzerlik açıkça kendini göstermektedir.

Mevlânâ'nın "Hiç biliyor musun ? Rebap ne diyor;gözyaşla-
rıyla,yanıp kavrulmuş ciğerlerle neler söylüyor ? " beyti ile başla-
yan gazeli (Divan-ı Kebir,c.IV,s.154) sanki Yunus Emre'ye;

İy kopuzıla çeşte aslun nedür ne işde

Sana suâl soraram aydıvir bana uşde

121(CLI.1)

beyti ile başlayan şiiri ilham etmiş gibidir.

Son olarak Mevlânâ'nın farsça olarak ifade ettiği şu be-
yit ile;

Sad güne kıyâmet u rukû'est u sücûd

Onra ki cemâl-i dust bâşed mihrâb

(Gölpınarlı,Y.Emre ve Tas.,s.100)

Yunus Emre'nin aşağıya aldığımız beyti arasındaki anlam birliği
Mevlânâ'nın,Yunus Emre üzerindeki etkisinin derecesini gösterir sa-
nırım.Bu tür örnekleri çoğaltmak ise her zaman mümkündür.

Işk imamdur bize gönül cemâat

Kıblemüz dost yüzidür dâimdür salat

44(XI.1)

c) Ahmed Yesevî ve Yunus Emre: Fuad Köprülü,Yunus Emre'-
nin büyük ölçüde Ahmed Yesevî'nin etkisi altında kaldığını bildirerek
şöyle der:"Bir def'a Yûnus'un ve Anadolu'da yetişen seleflerinin,
Ahmed Yesevî ve muakıblerinin te'sirinde oldukları muhakkaktır;Hoca
Ahmed Yesevî ile Yûnus'un san'at unsurları bile hemen birbirinin ay-
nıdır;yalnız,Yûnus'ta felsefi unsur daha geniş ve daha yüksek bir mâ-
hiyyet alarak sarîh bir Vücûdiye-i hayâliyye şekline girmiş olduğu
gibi,ifade de didaktik,kuru mâhiyyetten kurtularak lirik ve canlı
bir şekil almıştır."(71)

Biz de bu etkilenmeyi burada birkaç örnekle göstermeye
çalıştık.Ahmed Yesevî'nin şiirlerinden aldığımız örnekleri Kemal

(71) Köprülü,Türk Ed.İlk Muta.,s.287-288,.

EEraslan'ın hazırlamış bulunduğu Divan-ı Hikmet'ten Seçmeler'den aldık.(72)

Yunus Emre eserlerinin tahlili bölümünde de görüleceği üzere tasavvuf düşüncesini en geniş şekliyle almış ve incelemiştir. Bu arada insana ve insanın kendini tanımasına, bilmesine çok geniş bir yer vermiştir. Bunun kaynağının ise Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler olduğu muhakkaktır. Ama bu düşüncenin şiire yansması ve şiir diliyle ifadesi belki de ilk defa Ahmed Yesevî ile başlamıştır. Ahmed Yesevî bir Hikmeti'nde şöyle diyor:

Kendini bildi ise Hakk'ı bildi

Hüda'dan korktu ve insafa geldi

DH.281(40)

Yunus Emre'de bu mealde çok sayıda beyit bulunmaktadır. Örnek olması ve karşılaştırma imkânı vermesi bakımından birkaçını aşağıya aldık.

İlim ilim bilmekdür ilim kendin bilmekdür

Sen kendüni bilmezsin yâ nice okumakdur

Okumakdan ma'ni ne kişi Hakk'ı bilmekdür

Çün okıdun bilmezsin ha bir kurı emekdür

163(XXI.1,2)

Nite kim ben beni bildüm yakın bil kim Hakk'ı buldum

Hakk'ı buluncadı korkum şimdi korkudan kurtuldum

86(XC.1)

Gönül temizliği hem İslâm dinince hem de tasavvuf düşüncesine göre çok önemli bir konudur. Gönülü temiz olmayanın yaptığı hiç bir iş iyi sonuç vermez. Yapılan ibâdetler kabul edilmez. Ahmed Yesevî bir beyitte;

Gönül gözünü parlatmadan tâat kılınsa

(72) Kemal Eraslan, Ahmed-i Yesevî Divân-ı Hikmet'ten Seçmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1983.

dergahında makbul olmaz,bildim işte

DH.105(1)

derken Yunus Emre de;

Bir tona kan bulaşacak yunmayınca mismil olmaz

Gönül pisi yunmayınca namaz revâ olmayısar

47(XV.2)

diyor.

Bu iki büyük Türk şairinin aradaki zaman farkına rağmen hemen hemen her konuda aynı şeyleri söylediklerini görüyoruz.İlahî aşk konusunda Ahmed Yesevî şunları söylüyor:

Aşk makamı türlü makam,aklın yetmez

baştan başa zorluk,cefa,mihneti gitmez

melâmetler,ihanetler kılinsa geçmez;

Lâ-mekânda Hak'tan dersler aldım işte

DH.105(3)

Yunus Emre'nin şiirleri arasında İlahî aşkın sırrı,hikmeti uzun uzun anlatılır.Yine bir örnek olması için şu beyitleri buraya aktardık.

İşkden daîvî kılan kişi hiç anmaya hırs u heva

İşk evine girenlere ayruk ne meyl ü ne vefa

38(II.1)

Daga düşer yel eyler gönüllere yol eyler

Sultanları kul eyler cür'etlü nesnedür ışk

169(XXXII.3)

Ahmed Yesevî'ye göre,"Aşk yoluna can vermeden cânan elde edilmez".

Candan geçmeden aşk sırrını bilmek olmaz;

maldan geçmeden benlik şikrini koymak olmaz;

maksat olmadan yalnız kendini sevmek olmaz;

öyle aşık halk gözünden pinhan olur.

Vah ne yazık,aşk yolunda can vermeden,
dalgıç olup denizde inci dermeden,
Hak'tan başka maksatları uzak salmadan
yarın varsa,pişmanlıklar pek çok olur.

DH.197(2,5)

Yunus Emre ise bir beyitte şunları söylüyor:

Işk didügin tuyarısan ıška candan uyârisan
Işk yoluna candur fidî ana fidî mâl olmaya

40(V.2)

Bir başka beyitte ise;

Aşık ki câna kaldı aşık olmaz
Canun terkitmeyen ma'sûk bulmaz

165(XXV.4)

diyerek düşünce beraberliği farkında olmadan göstermiş olur.

Ahmed Yesevî ile Yunus Emre arasındaki bu düşünce ve duy-
gu benzerliğini daha geniş bir şekilde ele almak mümkündür.Ancak bu
çalışmamın gayesi bu değildir.Burada son bir benzerliğe de işaret et-
mek istiyoruz.

Ahmed Yesevî'nin "bana sen gereksin sen" redifli hikme-
tinden aşağıya aldığımız beyitler ile Yunus Emre'nin "bana seni ge-
rek seni" redifli şiirinden aldığımız beyitler bu etkilenmeye açık-
ça göstermektedir.

Aşkın kıldı şeyda beni,cümle âlem bildi beni,
kaygım sensin dünü günü,bana sen gereksin sen.

...

Âlimlere kitap gerek,sûfilere mescit gerek
Mecnun'la Leylâ gerek,bana sen gereksin sen

...

Hâce Ahmed'dir benim adım,dünü gün yanar odum,
iki cihanda ümidim,bana sen gereksin sen

DH.327(1,6.10)

İşkun aldı benden beni bana seni gerek seni

Ben yanaram düni günü bana seni gerek seni

...

Sûfilere sohbet gerek ahilere ahret gerek

Mecnun'lara Leyli gerek bana seni gerek seni

...

Yunus'durur benüm adum gün geldikçe artar odum

İki cihanda maksûdum bana seni gerek seni

145(CXCIV.1,5,7)

X^X
X^X

Yapmış bulunduğumuz bu kısa karşılaştırmalar Türk kültürünün, Türk düşüncesinin ve edebiyatının devamlılığını göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Ayrıca, ayrı ayrı sahalarda ve birbirinden farklı zamanlar^{da} yaşamış bulunan bu üç büyük Türk mutasavvıf şairin, almış oldukları Arap ve Fars kültürlerini ne derece özümleyip milli kültüre mal ettiklerini ve ebedileştirdiklerini de göstermektedir.

Bunun için Yunus Emre'nin Ahmed Yesevi, Mevlânâ gibi büyük mutasavvıfların etkisinde kalmış olması, onların çizdiği yollardan giderek, hattâ bu yolları daha da genişleterek devam ettirmesi, onun Türk edebiyatındaki yerini daha netleştirmiş bulunmaktadır.

2-Yunus Emre'nin geçirdiği mânevî merhaleler: Yunus Emre, XIII.yüzyılın sonu ile XIV.yüzyılın başında Anadolu'da yaşanan siyasi,ekonomik ve kültürel şartlar içerisinde yetişmiştir.Daha önce de özetlediğimiz gibi Anadolu,bu dönemde siyasi bakımdan tam bir kargaşa içerisindeydi.Anadolu Selçuklu devleti yıkılmış,bu yıkıntının üzerinde kurulan beylikler birbirleri ile savaş etmektedir.Yalnız bunun izlerini Yunus Emre'nin şiirlerinde açıktan açığa göremiyoruz.Ancak Risâletü'n-Nushiyye'de temsili olarak anlatılan konularla ilgili savaş sahnelerini,savaş taktiklerini ve askerî terimleri buluyoruz.Bunlara ilgili bölümlerde genişçe yer verilecektir.

Ekonomik bakımdan Anadolu,yaşanılan kuraklık ve savaşlar dolayısıyla kıtlık içerisinde bulunmakta,insanlar "ekmeğine yarı kül katarak" ve de güneşte pişirerek yemek durumundadır.Bütün Anadolu'da büyük bir yoksulluk ve sahipsizlik yaşanmaktadır.Yalnız büyük şehirlerde hareketli ve zengin bir hayat görülmektedir.Çarşıda,pazarda dünyanın dört bir tarafından kervanlarla gelen mallar alınıp satılmakta.

Kültürel hayat ise hepsine nazaran daha zengin ve hareketlidir.İran,Arap ve Türk kültürleri adeta birbiriyle yarış içerisinde dir.Şair,mutasavvıflar,bilginler üç ayrı dilde eserler vermekte,mezhep ve tarikat propagandaları ülkenin en uca köşelerine kadar nüfuz ederek kendilerine taraftar bulmaktadır.

İşte Yunus Emre,kısaca özetlediğimiz bu şartlar içerisinde yetişmiş ve yaşamıştır.Ahmed Yesevî'nin,Tapduk Emre'nin,Mevlânâ'nın açtıkları yoldan ilerliyerek ve hattâ bu yolları genişleterek Türk tasavvuf düşüncesini,Türk dilinin o zamanki imkânları ile halka benimsetmeye çalışmıştır.

Yunus Emre'nin geçirdiği mânevî merhaleleri bu şartlar içerisinde incelemeye ve değerlendirmeye çalıştık.Bu merhaleleri şu dört başlık altında toplamayı denedik.

- a) İlk arayış,öğrenme,kendini,insanları ve dünyayı tanıma,
- b) Dünyanın geçiciliği,insanların dünya tutkusu ve ahlâkî bozulma karşısında düştüğü ümitsizlik.

- c) Ümitsizlikten kurtulma ve Hak yolunda ilerleme,
- d) Hakikati görme ve inşâ etme merhalesi.

Bu merhaleleri tasavvufi ifadesiyle "seyr-i sülûk" içerisinde ele almaya çalıştık. Düşüncelerimizi mümkün olduğu kadar örnek metinlere dayandırmak istedik.

a) İlk arayış, öğrenme, kendini, insanları ve dünyayı tanıma: Yunus Emre de her insan gibi, doğmuş; çocukluk, gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık dönemlerini yaşamıştır. Bunu "Yaşanâme" olarak vasıflandırılan şiirinde açıkça ve gerçekçi bir ifade ile ortaya koymuştur. Bu şiirinin bir beytinde insanın kırkbeş yaşından sonraki halini şöyle tasvir ediyor.

Kırkbeşinde süret döner kara sakala ak iner
Bakup şeybetin göricek yoldurmaga düşdi gönül

81(LXXXI.10)

Yunus Emre'de beşerî aşk bölümünde de açıklanacağı gibi, şair, her genç gibi bir güzele tutulmuş ve onu sevmiştir. Fakat bu sevgi onu derin düşüncelere sevketmiş olacak ki, sevgilisinin yüzünde gördüğü bu sevginin kaynağını aramaya koyulmuştur. Sonunda;

Yunus Hak tecellisin senün yüzünde gördi
Çare yok ayrılmağa çün seâde göründi Hak

75(LXX.9)

diyerek Allah'ın sırrına ulaşmış olur.

Yunus, "seyr-i sülûk" içerisinde çok büyük çileler çekmiş, sıkıntılara katlanmıştır. Bunu gerek şiirlerinde gerekse menkıbevî hayatında açıkça görmekteyiz. Anadolu'da yaşanan hayat zaten sıkıntılar, çilelerle dolu bir hayattır. Yunus Emre, bu hayatı yaşarken önce Hacı Bektaş-ı Velî'ye, oradan da Tapduk Emre'ye gider. "Tapduk'un tapusunda kul olduk kapusunda" diyen şair bu kapıda uzun bir süre çile doldurur. Artık o, dervişlik yoluna girmiştir. Bu yola girenlere şunları söyler.

Kim dervişlik ister ise diyem ana nitmek gerek
Şerbeti elünden koyub aguyı nûş itmek gerek

171(XXXIV.1)

Bu merhalede Yunus dünyayı, tabiatı, çevreyi tanımaya çalışır. Her şeyin belli bir nizam içerisinde olduğunu, her nesnenin içinde bir "Birlik" bulunduğunu görmeye başlar. Dağların, taşların, ağaçların, çiçeklerin, suların hep Allah'ı zikretmekte olduklarını görür.

Cümle bir anı birler cümle ana giderler

Cümle dil anı söyler herbir tebdil içinde

122(CLII.2)

Yunus Emre, bu çerçevede bütün kâinatı Hakk'ı görmeye başladığı gibi, kendini tanımayı, kendi vücudunu incelemeyi de ihmal etmez. Bunu bir beyitte şöyle açıklar.

İşbu vücûdum şehrine bir dem giresim gelür

İçindeki sultanun yüzün göresim gelür

59(XL.1)

Vücûd şehrine giren Yunus, orada can ile karşılaşır ve canın ne olduğunu merak eder. Bunu da bilenlere sorar ve karşılığında şu cevabı almış olur.

Bilenlere sormak gerek bu tendeki can neymiş

Can hod Hakk'ın kudretidür tamardagı kan neymiş

71(LXIV.1)

Dervişlik yolunu seçmiş olan Yunus Emre, insanın kendini tanıması, bilmesi gerektiğini düşünür ve bunu birçok şiirinde ele alır.

Gel imdi hicabun aç sende ayrıl sana kaç

Sende bulasın mî'rac sana gelür cümle yol

80(LXXIX.7)

diyerek bütün yolların insana vardığını, ulaştığını anlar. Bunun üzerine insanın kendisini şerhetmesi gerektiğini bildirir. Risâletü'n-Nushiyye' de şöyle diyor:

Nola birgün eger küfrün yenesin

Seni şerheyleyüp seni bilesin

R.35(10)

Kendisini tanıyıp şerhetmeye başlayan şair, kendisinin hiç te görüldüğü gibi olmadığını anlar. Bunun üzerine kendisini, çevresindeki

insanları tehkid etmeye başlar.

İy bana eyü diyen benem kamudan kemter
 Şöyle mücrimem yolda mücrimler benden server
 53(XXVIII.1)

Taşum derviş içüm boş dilüm datlu sözüm hoş
 İlla itdigüm işi dînin deġşüren itmez
 168(XXIX.9)

Yunus Emre, bu ilk merhalede kendisini, çevresini, dünyayı tanıdıkça, dünyanın geçiciliğini gördükçe ahiret hayatını anlatmaya ve bu hayatın ebediliğini tasvir etmeye başlar. İnsanların hallerini bu ebedî hayata göre değerlendirdikçe ümitsizliğe kapılır.

b) Dünyanın geçiciliği ve ahlâkî bozulma karşısında düş-
 tüşü ümitsizlik: Yunus Emre, içinde yaşadığı sosyal hayatı gördükçe ve tasavvuf yolunda ilerledikçe korku ve ümitsizliğe kapılır. İnsanların gaflet içerisinde bulunmaları, ölüm meleğinin etrafta dolaştığı, dünya hayatının geçiciliği, mezar hayatının korkunçluğu, sırat köprüsünün altındaki manzara âdeta gözlerinin önünde canlanmaktadır.

Ölene bak gözün aç dökülür sakal u saç
 İlay çıyan gelür aç yiyüp içüp sır gider
 52(XXVII.2)

Bu manzara karşısında insanlar halâ doğru yolu tutmamaktadır. Dünya malına, zenginliğine sıkı sıkıya bağlanmışlardır.

Bir niçe kişilerün gaflet gözin bağlamış
 Hak yolına dirisen bir yufkaya kıyamaz
 70(LXI.2)

İnsanların bu ve benzeri halleri Yunus'u ümitsizliğe sevk ederken, bir taraftan da aşk yolundaki ilerlemesine yardım etmiş olur. Yunus'a "dost"dan mesaj gelmiştir.

Dostdan haber geldi gine kullar yarag itsün dimiş
 Dirginsünler meşâyike er etegin dutsun dimiş
 71(LXIII.1)

Böylece "er etegi"ni tutmuş bulunan şair,bir şiirinde her nereye bakarsa orada Hakk'ı görmekte ve Hakk'ın dua kapısının dostları için açık olduğunu bildirmektedir.

Çünkü gördüm ben Hakk'ımı Hakk ile oldum biliş
Her kancaru bakdumısa hep görinendür cümle Hak
Açuk duvacuk kapısı dostlarıyiçün ol Hakk'un
Dostı olmak dilerisen dostlardan okı bir sebak

73(LXVII.2,3)

Allah'ın dua kapısının açık olmasına karşılık insanların da tevbe etmeleri gerektiğini ve günahlarının bağışlanması için dilekte bulunmalarını ister.

Bu dünya kahr evidür hem bâkî degül fânîdür
Aldanuban kalma buna tiz tevbeyle gelmek gerek

79(LXXVI.2)

derken bir başka beyitte de şöyle yakarıшта bulunur.

Hak Çalabum hak Çalabum sencileyin yok Çalabum
Günahlarımız yarlığa iy rahmeti çok Çalabum

91(XCIX.1)

c) Ümitsizlikten kurtulma ve Hak yolunda ilerme:Erenlerin eteğinden tutan,onların himmetini kazanmış bulunan Yunus,yavaş yavaş bu korku ve ümitsizlikten kurtulur.Artık her nereye gitse cümle işi hoş olmaktadır.

Erenlerün himmetini ben bana yoldaş eyleyem
Her kancaru varurısam cümle işüm hoş eyleyem

96(CVI.1)

Yunus'a Hak'dan "nazar" olmuş,o da Hak kapısını açar olmuştur.(73) İşlerinin hayra döndüğünü gören şair bu konuda şöyle der:

Hayra döndi benüm işüm endişeden âzâd başum
Nefsümün başını kesdüm kanadlanup uçar oldum

104(CXVII.4)

Tasavvuf yolunda en büyük engel "nefs"tir. Sâlik her şeyden önce "nefs"ini yok etmelidir. Yunus Emre artık nefsinin başını vurmuş, gönül evinden şüpheyi söküp atmış, Hakk'ı bulmuştur. Hakk'ı bulduğu için de korkudan kurtulmuştur.

Nite kim ben beni bildüm yakın bil kim Hakk'ı buldum

Hakk'ı buluncadı korkum şimdi korkudan kurtuldum

86(XC.1)

Aynı şiirin diğer beyitlerinde artık kormadığını, çünkü daha önce korktuğu ile şimdi "yâr" olduğunu, Azrâil'in canını almaya, sorucuların da mazarına soru sormaya gelemeyeceklerini bildirir. (74)

Yunus Emre, artık olmuş ve irşad mertebesine ulaşmış bulunmaktadır. Onun için, cennetin, cehennem, dünyanın ve hatta ölümün mânası kalmamıştır, Her şeyi yağmaya vermiş ve irşad yolunu seçmiştir.

d) Hakikati görme ve irşad merhalesi: Bu merhalede Yunus, "insan-ı kâmil" olarak hareket etmekte ve mademki adımız İslâm koyulacaktır, o halde her şeyden önce bize iyi ahlâk ve iyi âmel, sağlam imân gerekmektedir, der:

Evvel bize vâcib budur eyü hulk u amel gerek

İslâm adı konıcagız yoldaşumuz iman gerek

79(LXXVII.1)

Arkasından dervişlik ahlâkı içerisinde ve İslâm dininin esaslarına, tasavvuf düşüncesine göre insanlara doğru yolu göstermeye başlar.

Buraya kadar yapmış bulunduğumuz açıklamalar ve yapacaklarımız bu çalışmamız boyunca, tahlil bölümlerinde genişçe ele alınacaktır. Burada bu konuya da birkaç örnek vermek istedik.

Yunus Emre'nin eserlerinde üzerinde durduğu en önemli konulardan biri de gönül temizliğidir. Çünkü ona göre gönül Allah'ın evi - dir. Onun için de her an temiz olması gerekir.

Gönül Çalab'un tahtı Çalab gönüle bahtı

İki oihan bedbahtı kim gönül yıkar ise

1943.88(XXII.4)

Yüzlerce beyitte insanların kalblerindeki kötü düşünceleri silip atmalarını, yanlış yollara sapmamalarını, daima doğru yolu seçmelerini tavsiye eden şair, bir başka beyitte şöyle diyor:

Egriligün koyasın togrı yola gelesin

Kibr ü kını çıkargıl erden nasib alasın

110(CXXX.1)

Bir salikin "erden" nasib ala" bilmesi için her türlü "egrilig"den, kibir ve kinden uzak olması şarttır.

Yunus Emre, bu irşad görevinin şuurundadır. Aşağıdaki beyitte "sır söz"ünü açıklamaya geldiğini, bir söz ile yer ve göğün sırlarını anlatacağını bildirir.

Uş gine geldüm ben bunda sır sözün ayân eyleyem

Bir sözile yiri göki cümlesin beyân eyleyem

86(LXXXIX.1)

3-Yunus Emre'nin eserlerinde ele aldığı konular: Yunus Emre, eserlerinde yaşadığı dönemin hayat anlayışı ve şartları içerisinde hemen hemen her konuya yer vermiş bulunuyor. Bu konular çalışmamızın tahlil bölümünde, şiirlerden alınan örnek metinlerle incelenmeye çalışılacaktır. Burada ise Yunus'un işlediği konuları ana hatları ile tanıtmak istedik. Bu konuları taşıdıkları önem derecesine göre ele aldık.

a) Allah (Hak, Çalab, Tanrı): Allah konusu bütün mutasavvıf şairlerde olduğu gibi Yunus Emre'de de çok geniş bir yer tutmaktadır. Yunus, Allah'ı İslâm dininin esaslarına ve tasavvuf felsefesine göre ele almıştır. Allah, önce kudret ve kuvveti ile varlığını hissettirir. Yunus, "Padişah" kelimesi ile zikrettiği Allah'ı daha ziyade "Hak", "Dost", "Yâr", "Tanrı", "Çalab", "Yaradan" gibi isim ve sıfatlarla anlatır.

Allah, yaratıcıdır ; öncesi ve sonrası yoktur. Sonsuz kuvvet ve kudret sahibidir.

Padişahlık senündür heybetün var

Yaratdun yır ü göki kudretün var

...

Senündür arş ü kürsi levh u kalem

Döner çerh yer turur hoş hikmetün var

60(XLII.1,6)

Allah,kâinattaki herşeyin sahibidir ve yaratılmış olan her zerre O'nun emri ve iradesi dahilinde hayatını sürdürür.Yukarıdaki beyitlerde Allah'ın kuvvet ve kudretini dile getiren şair,yine Allah'ın her yerde,her an hazır bulunduğunu ve hattâ mahşer günü kulların günahlarını bizzat tartacağını bildirir.

Varıcağız terezüye Hak kendü bakar yazuya

Göröcek taglar eriye ol zebâniler kim andadur

53(XXIX.5)

Bir başka beyitte;

Biz bizi bilmezidük biz'yaradan eyledi

Aşıkârâ bizi kıldı kendüy pinhân eyledi

136(CLXXVII.1)

diyerek Allah'ın insanoğlunu yarattıktan sonra kendisini gizlediğini açıklar.Bu noktadan sonra artık Allah'ı arayıp bulmak,kavramak kulun Allah yoluna girişine ve o yolda"insan-ı kâmil" oluşuna bağlıdır.Bütün bunlar ilerki sayfalarda ele alınacaktır.

b) İnsan: Allah,kâinattaki mahlûkât içerisinde insanı en şerefli ve mükemmel varlık olarak yaratmıştır.Yunus Emre'nin şiirlerinde insan,ilk insan olan Hz.Âdem'in yaratılışı ile karşımıza çıkar.Daha sonra "bir nutfe" olarak anne karnına düşüşü söz konusu edilir.Böylece insan,doğumdan ölüme kadar,hattâ mahşer ve sonrasına kadar uzanan dünya ve ahiret çizgisi üzerinde ele alınır.

Yunus Emre'nin şiirlerinde insan,peygamber,halife,sahabe,veli,ermiş;padişah,şah,kumandan,bey;imam,müezzin,müderres,şeyh,danışmend olarak;esnaf,tüccar,zengin,yoksul;cömert,cimri olarak yer alır.Onun şiirlerinde insan iyidir,kötüdür,hırsızdır,yalancıdır fakat,hepsi Allah'ın kuludur.Hepsi bir çeşmeden akan su gibidir,hepsi bir madenden yaratılmıştır.Ancak bir kısmını yukarıda sıraladığımız ayrılıklar in-

sanın "cüz'i iradesi"nden meydana gelmektedir.

Yunus Emre'ye göre bir gevherden yaratılan, bir çeşmeden akıp gelen insanoğlunun ebedî hayata kavuşabilmesi için kendisini tanımaması, bilmesi şarttır. Onun için de kendi içine dönmesi, kendini "derinlik psikolojisi"ne göre incelemesi gerekmektedir. "Yunus, insanı durmadan kendi içine dönmeğe, en yüksek değer olan Tanrı'yı kendi içinde bulmağa çağırır. (...) Yunus, insanın kendi içine dalmak suretiyle Tanrı'ya ulaşabileceğini söyler."(75)

Yunus Emre'nin şiirlerinde insan konusu üzerinde çok durulmuş bir konudur. Nitekim Hidayet Gürakan Yunus Emre'deki insan tiplerini incelediği bir yazısında, Yunus'un şiirlerindeki insanları 1-Gafil (hayvan) insan, 2-Salîk insan (yolcu, dervîş), 3-Kâmil insan (şeyh, mürşid) şeklinde üç gruba ayırmaktadır. (76)

Biz de bu çalışmamız içerisinde Yunus'un insana bakış tarzını incelemeye çalıştık:

c) Dünya: Dünya konusu yaratılış ile birlikte ele alınmıştır. Hakk'ın kudreti ile meydana gelen "gevher", madde olarak dünyanın çekirdeğini oluşturur.

Yunus Emre, şiirlerinde dünyayı hem madde olarak hem de mânâ olarak ele almış ve değerlendirmiştir. Madde olarak toprak, dağlar, taşlar, ağaçlar; su, hava canlı varlıkların hayatına göre kalıcıdır. Yani insan ölür, malı, zenginliği, bağ ve bahçesi kalır. "Dünya ancak insanın onu kavramasıyla ondan tad almasıyla önem kazanır. Bu dünyaya anlam veren insan olduğu için de insan bu dünyanın efendisidir."(77)

Dünyaya anlam kazandıran insan olduğuna göre insan bu dünyayı nasıl anlamalı ve değerlendirmelidir. Yunus Emre, eserlerinde bunu çok güzel bir şekilde açıklar. Ona göre dünya mânâ bakımından bir hayalden ibarettir ve bu dünya kimseye kalmaz. Dünyayı büyük bir şehire benzeten

(75) Kaplan, Yunus'un Gülbahçesinde, Ede. Arş., 1. Bs. Şubat 1976, s. 152.

(76) Hidayet Gürakan, Milli Kültür, Sayı 54, Eylül 1986, s. 24-26.

(77) Gönül Alpay, Yunus Emre'nin hümanizmasının temelleri, Uluslararası Yunus Emre Semineri (Bildirileri) 1971, s. 7-33.

Yunus, şöyle diyor:

Bu şarda hayallerün haddi vü şümvarı yok

Bu hayâle aldanan otlar davara benzer

1943.295(XXXIII.6)

Yunus, bu dünyayı geçici arzu ve isteklerin yaşandığı bir mekân olarak kabul eder. Bu mekân ebedî hayata geçiş için bir köprüdür, bir imtihan sahasıdır. Burada insanoğlu çile doldurur, ıstırap çeker ve sonunda günü gelince ahirete intikal eder. Yunus Emre, bütün bu halleri şiirlerinde en ince noktasına kadar gözler önüne serer.

d) Ölüm: Türk edebiyatı tarihinde ölüm konusunu Yunus Emre kadar, gerçekçi bir biçimde ele alıp işleyen şair yoktur denebilir. O, ölümü önce beşerî açıdan ve maddî olarak düşünür. Her canlı varlık gibi insan da bir gün doğup bir gün mutlaka ölecektir. Ancak bazı insanların genç iken ölmeleri, bazılarının ölümünün üç gün sonra duyulması ve soğuk su ile yıkanması Yunus'u çok üzer.

Yunus, ilk zamanlar ölüm karşısında üzülür, korkar. Sık sık mezarlıkları tasvir ederek, insanlara ibret almaları gerektiğini hatırlatır. Cenaze törenleri, sala verilmesi, ölü yıkama suyunun ısıtılması onu kara kara düşündürür. Çünkü, ölüm insanoğluna hayatın geçici olduğunu her an hissettirir. Bu da insanda dünya zevklerinden ayrılma üzüntüsü ve ölümden kaçış duygusu yaratır.

Bir nicenün bilün bükür bir nicenün mülkün yıkar

Bir nicenün yaşun döker var gücünü ezer ölüm

1943.216(LII.2)

Yunus Emre, ölüm korkusundan kurtulmak için neler yapılması gerektiğini düşünürken görür ki ölen sadece maddî varlıktır, mânâ varlığı ölmüyor. O halde bu korkudan kurtulmanın çaresi "maddî varlığı" yok saymaktır. Bu da ancak ilâhî aşk yolunu benimsemekle mümkün olur, çünkü her derdin çaresi, dermanı ilâhî aşktır.

İşkî hiç bir nesneye mesel bağlasam olmaz

Dünya vü ahiretde ne tutısar ışk yerin

1943.255(XXXIII.2)

İlâhî aşkı tadan şair,onu bütün benliği ile yaşar ve ölüm korkusundan kurtulur.Dünyada ölüm korkusu taşıyanların,dünyaya gönül verenler,dünya malına,zenginliklerine aldananlar olduğunu anlar.Halbu-ki bütün bunlar insanı mutlu etmemektedir.Gerçek mutluluk,İlâhî aşktadır.Onun için de insanlara dünya hayatının geçici olduğunu,gerçek hayatın ölümden sonra başlayacağını anlatmaya çalışır.

e) Ahiret: İslâmî esaslara ve imana dayanan ahiret düşüncesi,ölümün tabii bir neticesi olarak ortaya çıkar.İnsanoğlu ölümden sonrasını her devirde merak etmiştir.Ölüm sonrası ne olacaktır sorunu kendisine soran insan,bunun cevabını efsanelerde,masallarda,destanlarda,dinlerde aramıştır.Ölüm sonrası için bir hayat tasavvur etmeye çalışmıştır.Kutsal dinler ölümden sonra mutlak surette bir hayat olduğunu kabul etmiştir.Yalnız bu hayat nasıl bir hayattır?

Yunus Emre'de ölüm ve ahiret düşüncesi doğumla başlar.Çünkü bir anlamda doğmak ölümün başlangıcıdır.Ölüm ise ahiret hayatının başlangıç noktasıdır.Azrail'in can almaya gelmesiyle başlayan ahiret hayatı Yunus'un şiirlerinde çok samimi ve gerçekçi bir anlatımla ortaya koyulur.

Ahiret hayatı,ölüm anı ile başlayıp tekrar dirilmeye kadar süren sonsuz bir hayattır.İnsanın bu sonsuz hayata,burada iken hazırlanması gerekmektedir.Bu hayata hazırlanmak için de Hak yolunu seçmek şarttır.İşte Yunus'un bütün gayreti insanları bu yola çağırıp bağlamak-tan ibarettir.

f) Aşk:Aşk konusu Yunus'ta kısa bir "beşerî" devre gösterdikten sonra,daha önce de ifade ettiğimiz gibi "İlâhî aşk"a dönüşür.Aşk konusu beraberinde "ma'sûk" ve "âşık" kavramlarını getirir.Bir başka ifade ile aşk konusu "ma'sûk"- "âşık"- "aşk" şeklinde iç içe görülmektedir.Yunus Emre, bu konuyu bu haliyle ele almış ve işlemiştir.Onun şiirlerinde en geniş yeri aşk konusu işgal etmektedir.

Yunus Emre'ye göre dünyada aşksız insan bulunmaz.Her insan bir şeyi sever ve ona bağlanır.Aşağıya aldığımız beyitler bunun en güzel ifadesidir.

Işksuz âdem dünyede bellü bilün ki yokdur
Herbirisi bir nesneye sevgüsü var aşıkdur

56(XXXIV.1)

Aşk mukaddes bir elbisedir ve Allah,onu dilediğine giydirir.Bundan mahrum olanlar ise aşkın ne olduğunu bilemezler.

Işk bir ulu hıl'atdürür bir niçeye virür çalab
Bir niçeler kaldı mahrum ışkdan haberdâr olmadı

148(CC.4)

Yunus,aşkdan mahrum kalmamak için Allah'dan şu dilekte bulunur:

İlâhî bir ışk vir bana kandalıgum bilmeyeyin
Yavu kılayın ben beni isteyüben bulmayayın

199(LXXIV.1)

Bu aşka mazhar olan Yunus Emre,aşk ile kendi benliğinden kurtulmuş,geceyi gündüzden ayıramaz olmuştur.O yüzyıllardır insanlığı bu aşkı ve bu aşkın yolunu açıklamaya çalışmaktadır.

g) Birlik: Yunus Emre tasavvuf yolunda ilerledikçe,kâinatı tanıdıkça,kendisini tanıdıkça her şeyin kaynağının "Bir" olduğunu görmeye başlar.Kâinattaki her zerre bu "Bir"den gelmekte ve bu "Bir" e dönecektir.

Yunus'un "Birlik" kavramını açıklarken yaratılış felsefesinden hareket eder.Ona göre,her zerrenin yaratılışında öyle bir sır ve hikmet var ki bunu herkes kolay kolay kavrayamaz.Çünkü bu sır bir sırr-ı İlâhî'dir.Bu sırr-ı İlâhî'nin önü ve sonu yoktur ve olmayacaktır.

Her şey bu "Birlik" kudretine tabi olarak yine bir "gevher"den meydana gelmiştir.

Hak bir gevher yaratdı kendünün kudretinden
Nazar kıldı gevhere eridi heybetinden

1943:247(XIX.1)

Yunus,eserlerinde bu "Birlik" konusuna çok geniş bir yer vermiştir.

4.Yunus Emre'nin eserlerinde nazım şekilleri: Yunus'un eserlerinde yaşadığı çağın şiir anlayışında yer alan nazım şekillerinden mesnevi, gazel, musammat gazel ve ilâhî şekillerini kullandığını görüyoruz. Vezin olarak aruz ve nace veznini tercih etmiş, kafiye konusunda ise daha ziyade yarım kafiye sisteminin uygulamıştır.

a) Nazım şekilleri:

(aa) Mesnevi: Yunus Emre, mesnevi şeklini öncelikle Risâletü'n-Nushiyye'de kullanmıştır. Eser, bilindiği gibi didaktik mahiyette bir eser olup bir takım mefhumları sembollerle destan havası içerisinde anlatan bir eserdir. 562 beyit ve 21 cümleden meydana gelen bu uzun eserin mesnevi şeklinden başka bir şekille yazılması düşünülemezdi. Risâletü'n-Nushiyye azurun "Fâilâtün fâilâtün fâilât" ve "Mefâilün mefâilün fâ'ülün" kalıpları ile yazılmıştır.

Yunus, mesnevi şeklini Divan'ında "Münacât" olarak kabul edilen bir şiirde daha uygulamıştır. Birinci beytini aşağıya aldığımız bu şiir "Fâilâtün fâilâtün fâilât" vezniyle yazılmıştır.

Yâ ilâhî ger suâl itsen bana

Cevabum uş/buyıdî andâ sana

— . — — / — . — — / — . — —

150(CCIII.1)

(bb) Gazel: Yunus Emre'nin en çok kullandığı nazım şekli gazeldir. Bilindiği gibi gazel aşk, şarap ve coşkunsuluk konularına uygulanan bir şiir tekniğidir. Beyit sayısı; 5, 7, 9 ve nadiren 10, 15 beyit olur.

Yunus'dan incelediğimiz 359 şiirden 235'i 5 ile 9 beyit arasında değişmektedir. Bu, yüzde 65.4'lük bir orandır. Bunların yanında 10, 11, 12, 13 ve daha fazla beyitten oluşan gazellerde bulunmaktadır. Demek oluyor ki Yunus, şiirde daha ziyade gazel şeklini tercih etmiştir.

Yunus Emre'nin şiirlerinin sayısı kesin olarak tesbit edilemediği gibi şiirlerindeki beyit sayılarını da kesin olarak tesbit etmek mümkün olmamaktadır. Yunus'un kendi el yazısı ile yazılmış bir divanı ele geçinceye kadar onun şiirlerinin sayısı , muhtevası ve

şekil konusunda kesin bir yargıda bulunmak doğru değildir.

Abdülbâki Gölpınarlı, "Yunus'un, aruzla olsun, heceyle olsun, bütün şiirleri musammat tarzındadır ve onda beyit esastır. Dörtlülükle yazılmış bir tek şiiri bile yoktur. Zâten zamanındaki şairlerde de dörklük yok" diyerek Yunus Emre'nin şiirlerindeki şekil konusunda görüşünü ortaya koyuyor. (79) Yazar, bu görüşünü başka eser ve yazılarında da tekrarlar. Gölpınarlı'nın bu görüşünde isabet olmakla beraber, "bütün şiirleri musammat" şeklindedir ifadesi bize biraz kesin bir ifade olarak göründü. Zira, Yunus her ne kadar şiirde musammat şeklini kullanmışsa da bu, bütün şiirlerini musammat şeklinde yazmıştır anlamına gelmez.

Bilindiği gibi musammat şiir tekniği asıl kafiye'nin yanında, her beyit kendi içinde, bir iç kafiye sahiptir. Meselâ birinci, ikinci ve üçüncü beyitlerini aşağıya aldığımız şiir, bu konuda sadece bir örnektir.

Bîmekânım bu cihanda/ menzilâm turagum anda
Sultânâm iki taht ü tâcum/ hulle vü buragum anda
Eyyûb'am bu sabrı buldum/ Cercîs'em ki bin kez öldüm
Ben bu mülke tenhâ geldüm/ biküllî yaragum anda
Bülbülem uş ötegeldüm/ dilde menşûr du tageldüm
Bunda müşkün satageldüm/ geyikem otlagum anda

123(CLV.1,2,3)

Dikkat edilirse, bu beyitler iç kafiyelerinin bulunduğu yerden bölündüğünde "dörtlülük" birimi ortaya çıkar. Bu tür şiirler bazı araştırmacıları yanıltmıştır. Halbuki Gölpınarlı'nın dediği gibi Yunus'ta "dörtlülük" yoktur.

Bu konuda Yunus'un çağdaşlarının, daha önce ve sonrakilerin eserlerine baktığımızda onlarda da "dörtlülük" biriminin - rubâinin dışında - dolayısıyla "koşma" tekniğinin bulunmadığını görürüz. Meselâ,

(79) Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf, s.139.

Mevlânâ, Sultan Veled, Şeyyad Hamza, Aşık Paşa, Tursun Fakih gibi mutasavvıf şairler hep beyit birimine dayalı nazım şekillerini kullanmışlardır.

Yunus Emre, daha önce belirtildiği gibi, Mevlânâ'nın etkisi altındadır. Bu etki k o n u v e m e n h a e v a bakımından olduğu kadar, nazım şekli bakımından da kendisini gösterir. Ancak, dil farklılığı hem muhteva hem de şekil benzerliklerini unutturmuş görünüyor. Her iki şair üzerinde yapılacak mukayeseli bir çalışma bu benzerlikleri mutlak surette ortaya çıkaracaktır.

(cc) İlâhî: Yunus Emre'nin şiirleri genel olarak gazel tekniği göstermektedir. Bunların yanında ilâhî şekli ile yazılmış yahut söylenmiş şiirleri de mevcuttur. İlâhî nazım şekli daha ziyade irticalenen söylenen, tekke ve tarikatlerde besteli olarak okunan bir nazım şeklidir. Bu şekille yazılmış şiirler dervişlerin, sâliklerin sohbetlerinde, zikirlerde koro halinde ve tempo tutarak okudukları şiirlerdir. Bu şiirler genellikle hecenin 7, 8 ve 11'li ölçüsü ile yazılmışlardır.

Yunus'un hece vezni ile yazmış veya söylemiş olduğu şiirlerin çoğu bestelenmiş ya da bestelenmeye müsait eserlerdir. Örnek olarak bestelenmiş bir musammat şiirin birinci beytini aşağıya alıyoruz.

İy aşıkân iy aşıkân ışk mezheb ü dindür bana

Gördi gözüm dost yüzini yas kamu dugündür bana

1943.48(VIII.1)

Bu beyitle başlayan gazel "Hicaz İlâhî" adı ile ve "Düyek" usulünde bestelenmiştir. Bu bestenin fotokopisini aşağıya almayı uygun gördük. Şiirin tamamı iç kafiyelerinden ayrıldığında yedi dörtlülük bir ilâhî ortaya çıkar ki bu tür şiirler genellikle "ilâhî" olarak değerlendirilmektedir. Cahit Öztelli'nin Yunus Emre Divanı bu şekildeki musammat gazellerin kafiyelerinden bölünmesi ile dörtlülükler haline getirilmiş şiirlerden meydana gelmektedir. (80)

(80) Bkz. Cahit Öztelli, Yunus Emre Divanı Bütün Şiirleri Milliyet Yayınları İstanbul 1971.

usûlü: Düzek --Hicaz İlâhî-- BesteKârî: Şeyh Mesûd ef..

Ey â şı Kan ey â şı Kan il lâl lah
 hu Aşk mez he bü din dir ba na
 il lâl lah hu
 Gör dü gö züm dost yü zü nü il lâl
 lah hu ya s Ka mu dü
 gün dür ba na il lâl lah hu

(81)

b) Vezin meselesi: Yunus Emre'nin şiirlerini vezin bakımından incelerken Faruk Kadri Timurtaş'ın 1982 tarihli Yunus Emre Divanı ile Gölpınarlı'nın 1943 tarihli Yunus Emre Divanı'nı göz önünde bulundurduk. Her iki divan hem mevcudlar içerisinde en ilmi hem de en çok şiir ihtiva etmektedir. Bu sebeple tercih edilmişlerdir.

Bir çok araştırmacının da kabul ettiği gibi Yunus, şiirlerini hem aruz hem de hece vezni ile yazmıştır. Bazı şiirleri aruz vezni ile yazıldığı halde hece veznine de uyduğu için bir takım karışıklıklara ve yanlış anlamalara sebep olmuştur.

(aa) Aruz : Türk edebiyatında aruz vezni İslamiyetle birlikte X. ve XI. asırlardan itibaren uygulanmaya başlanmıştır. (82) Özellikle dini tasavvufi eserler aruz vezni ile yazılmıştır. Anadolu'da

(81) Bu fotokopi Gölpınarlı'nın 1943 tarihli Yunus Emre Divanı 2-3. cildinin 789. sayfasından alındı.

(82) Köprülü, Aruz maddesi, İslam Ans.c.1, s.625-653; M. Zeki Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c.1, s.89.

yazılmış olan ilk İslâmî edebî eserler aruzun hece ölçüsüne yakın veya uygun cüzleri ile yazılmışlardır.Yunus Emre de buna bağlı olarak şiirlerinde özellikle aruz vezninin kısa kalıplarını veya mısammat gazellerde olduğu gibi durak yerlerinden ikiye bölünebilen kalıplarını tercih etmiştir.Her iki şekil için birer örnek vermek yerinde olacaktır sanırım.

Benüm gönlüm gözüm/ışkdan tolûdur

Dilüm söyler yarî/yüzüm sulûdur

61(XLIII.1)

Bu beyitle başlayan şiir aruzun "Mefâilün mefâilün fe-
ülün" vezni ile yazılmıştır.Ancak aynı şiir durak bakımından 6 + 5:11
li hece ölçüsüne de uymaktadır.Hece ölçüleri arasında en çok kullanı-
lan ölçü 11'li hece ölçüsüdür.Yunus'un divanında bu özelliği gösteren
çok sayıda şiir bulunmaktadır.Buna karşılık,

İy dün ü gün Hakk'isteyen/bilmez misin Hak kandaşur

Her kandasem anda hâzır/kanda bakarsam andadır

İstemegil Hakk'ı ırak/gönüldedir Hakk'a durak

Sen senligün elden bırak/tenden içeri candadır

66(LIII.1,2)

beyitleri 4^{*}müstef'ilün^{*}vezni ile yazılmışken aynı şiirin tamamı 8 + 8:
16'lı hece ölçüsüne de uymaktadır.Yunus Emre,şiirlerin çoğunu bu şekil-
de yazmıştır denebilir.

Yunus Emre'nin şiirde uygulamış olduğu aruz cüzlerini aşağıya almayı uygun bulduk.Bu cüzlerinşiirlere uygulanmasında bir hayli
vezin kusurları meydana gelmektedir.Bunun,Yunus Emre'nin yaşadığı dö-
neme göre tabii karşılanması gerekir.

1- Müstef'ilün müstef'ilün müstef'ilün müstef'ilün

2- Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

3- Feilâtün feilâtün feilâtün feilün

4- Fâilâtün fâilâtün fâilün

5- Fâilâtün fâilâtün fâilâtün

- 6- Feülün feülün feülün feül
- 7- Mefâilün mefâilün feülün
- 8- Mef'ülü mefâilün mef'ülü mefâilün
- 9- Mefâilün mefâilün mefâilün mefâilün
- 10- Mef'ülü mefâilü mefâilü feülün
- 11- Mef'ülü mefâilün feülün
- 12- Müfteilün mefâilün müfteilün mefâilün
- 13- Müfteilün fâilün müfteilün fâilün
- 14- Mütefâilün feülün mütefâilün feülün

(bb)Hece vezni: Türk edebiyatında kullanılan en eski şiir vezni hece veznidir. Bu vezin gerek İslâmiyet'ten önce gerekse İslâmiyet'ten sonra şairlerin en çok tercih ettikleri bir vezindir. Bilhassa tasavvufu benimseyen şeyhler, dervişler düşüncelerini yaymak için bu millî vezni kullanmışlardır.

Yunus Emre de bazı şiirlerini hece vezni ile yazmıştır. Yunus hece vezninin 6 ± 5:11, 7 ± 7:14, 8 ± 8:16'lı ölçülerini daha çok kullanmıştır. Bu ölçüler aynı zamanda o dönemde çok tercih edilen aruz cüzlerine de uymaktadır. Ayrıca 4 ± 3:7, 4 ± 4:8, 6 ± 4:10'lu hece ölçülerine uyan şiirler de yazmıştır.

Yunus'un hece vezni ile yazdığı şiirlerin büyük bir kısmı, sade ve temiz bir Türkçe ile yazılmıştır. Bu şiirler arasında asırlarca halkın dilinde yaşayan, bestelenerek törenlerde, mevlidlerde, dinî sohbetlerde ezgili olarak okunanlar çoğunluktadır. Bu şiirlerde derin bir heyecan, samimi bir ifade, gönülden gelen içli duygular dile getirilmiştir. Aşağıdaki beyitlerde bunu açıkça görmek mümkündür.

Ömrüm beni sen aldadun / ah nideyim ömrüm seni

Beni deprenemez kodun / ah nideyim ömrüm seni

1943.133(LXII.1)

Severem ben seni candan içeri

Yolum ütmez bu erkândan içeri

200(XCIII.1)

Burada kafiye meselesine geçmeden önce şekil ile muhteva arasındaki münasebete işaret etmek istiyoruz.

Yunus Emre, eserlerinde muhteva ile şekil ve vezin arasında sağlam bir uyum kurmuştur. Şiirlerinde daha ziyade aruz vezninin kısa cüzlerini kullanmıştır. Bu cüzlerle yazmış olduğu şiirler aynı zamanda hece vezninin çok kullanılan ölçülerine de uymaktadır. Yunus, bu şiirlerde halk ruhunun, millî zevkin asırlarca devam eden his ve heyecanlarını dile getirmiştir. Dini-tasavvufî coşkunluklar, aşıklık ve dervişlik halleri, ölüm, cennet, cehennem ^{konuları}, dünyadan ve zamandan şikâyet, insanların bozulması gibi sosyal konular anlatılmıştır. Bu şiirler aynı zamanda dil bakımından da daha sadedir.

Her kime kim dervişlik bağışlana

Kalbı gide pâk ola gümüşlene

1943.47(VI.1)

Vezni:Fâilâtün fâilâtün fâilün

Müselmanlar zemâne yatlu oldu

Halâl yinmez haram kıymetlü oldu

1943.99(II.1)

Vezni:Mefâilün mefâilün feülün

Aruzun dörtlü cüzleri ile yazmış olduğu gazellerde bilhas-sa musammat gazeller ile devriyelerinde anlaşılması zor dini-tasavvufî meseleler, ilâhî aşkın sırları, Allah'a ulaşma yolunun sıkıntı ve çileleri, kozmik âlem ile ilgili meseleler işlenmiştir. Özellikle 4 müstef'ilün, 4 mefâilün, fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün ve fâilâtün feilâtün feilâtün feilün cüzleri kullanılmıştır.

Öyle anlaşıyor ki Yunus, bu konuları ve şekilleri belli bir kültür birikiminden ve tasavvuf tecrübesinden sonra ele almıştır. Şair, bu konular üzerinde uzun uzun düşünmüş, kelime seçimi yapmış ve ondan sonra yazmıştır. Çünkü bu tür şiirlerinin dili diğerlerine nazaran daha ağır, Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerle yüklüdür. Aşağıya aldığımız birkaç beyit bu kanaatimizi doğrular mahiyettedir sanırız.

İy pâdişâh-ı lem yezel kıldum yönüm senden yana

İşbu yüzüm karasile vasl isterem senden yana

1943.46(IV.1)

Vezni:4 müstef'ilün.

Zühd-ü taat usûl-i din ışk haddinden taşradurur

Nisbet degüldürür bana secde-vü rûkû-u kıyam

1943.189(IV.6)

Vezni:4 müstef'ilün.

Gâh ma'kûlât-u mahsûsât-u takrîr-ü beyan

Gâh makhûrât olam geh sâhibül Keyvân olam

1943.185(I.9)

Vezni:Failâtün failâtün failâtün failün

Yort iy gönül sen bir zaman âsûde fârîg koş yûri

Korkma kayurma kimseden gussa vü gamdan boş yûri

1943.122(XLIV.1)

Yunus'un bu teknikle yazmış olduğu şiirlerin çoğu musamat gazel özelliğini taşımaktadır. Böyle olunca da iç kafiyelerinden ikkiye bölünüp "dört" ^{lük} şekline dönüşmektedirler. Bu da bu şiirlerin "dörtlük" şeklinde yazıldıklarını düşündürmektedir.

c) Kafiye meselesi: Vezin ve kafiye'nin şiirin ahengini teminde, onun etkili ve kalıcı olmasında büyük rolü olduğu bilinen ve kabul edilen bir gerçektir. Onun için de vezin ve kafiye şiirde vazgeçilmez bir unsurdur.

Yunus'un şiirlerine vezin ve kafiye, akıcılık ve ahenk kazandırmakla beraber, şair bu işe önem vermemiştir. Yunus Emre, kafiyeyle dikkat etmemiştir. Söz gelimi aynı şiirde "zindan, kandan, dinden, günden" kelimeleri ile "sözden, baldan, dilden" kelimelerini kafiye olarak kullanmış bulunur.

Yunus Emre'nin şiirleri kafiye açısından incelendiği zaman, onun daha ziyade yarım kafiye'ye yer verdiği görülür. Bunun yanında zengin kafiye ve cinaslı kafiye'yi de uyguladığı anlaşılır. Fakat o daha çok rediflerle şiirde ahengi sağlamış bulunmaktadır.

5-Dil ve üslûb özellikleri: Bir sanatçının eserlerinde dil, anlatım, muhteva ve şekil et ile tırnak gibidir. Bunları birbirinden ayrı düşünmek doğru değildir. Dili meydana getiren öğelerin belli bir şekil içerisinde, usulüne göre sıralanması ve belli bir uyuma girmesi sanatçının üslûbunu meydana getirir. Onun için sanatçının dilini iyi incelemek ve değerlendirmek şarttır.

a) Dil: Yunus Emre'nin eserlerinin dili hakkında çok şeyler yazılmış ve söylenmiştir. Bunları burada tekrarlamayı gereksiz görüyoruz. Ancak yine de bazı ilim adamlarının ilmi tesbitlerini özet olarak hatırlamakta fayda mülâhaza ettik.

Bilindiği gibi, Yunus Emre, XIII. asrın sonu ile XIV. asrın başlarında yaşamıştır. Bu dönem her bakımdan karışık ve bir geçiş dönemi olduğu gibi, dil bakımından da karışık ve bir geçiş dönemidir. Özellikle dönemin edebî dili olan Farsça'dan Türkçe'ye geçişin başladığı devredir. Onun için Yunus'un diline "sade" ve "arî" bir dil demek ilmi bakımdan mümkün değildir. Çünkü bu dilde en eski Türkçe kelimeler, Anadolu'da meydana gelen yeni kelimeler ile Arapçe ve Farsça kelime ve terkipler yan yana, iç içe bulunmaktadır. A. Caferoğlu, "Yunus Emre'nin kullandığı Türkçe kelime tabakalaşması da açık söylemek gerekirse, çeşitli kaynaklardan bir nevi derlenmiş karakteri taşımaktadır. Başlangıçta Orta-Asya dil unsurları ağır bastığı halde, zamanla Anadolu muhitinde yeni yeni sinonimik kelimeler türetilmiştir." diyerek Yunus'un dili hakkındaki görüşünü belirtmiş olur. (83)

Yunus'un yaşadığı dönemin dilini bazı araştırmacılar "Eski Anadolu Türkçesi" (84), "Eski Anadolu Oğuzcası" (85), "Beylikler Devri Türkçesi" (86) olarak isimlendirmektedir.

(83) A. Caferoğlu, Yunus Emre'de Arkaik Unsurlar, TDİD, c. XX, 31 Aralık 1972, s. 1-10.

(84) Fuad Köprülü, Türk Ede. İlk. Muta. s. 197-198; 250 vd.,.; N. Sami Banarlı, R. T. Ede. Tarihi, s. 88-89; F. K. Timurtaş, Türk Edebiyatı, Türk Dünyası El Kitabı, s. 415 vd.

(85) Fuad Köprülü, a. g. e., s. 250 vd.; Timurtaş, a. g. m., s. 416-417; Luis Bazin,

(86) Z. Korkmaz, Anadolu Beylikleri Devri Türk Dili ve ... Milli Kültür, c. 2, S. 3, 4, 5 1980, s. 9-13.

Yunus Emre'nin eserlerinin dilini Beylikler Devri Türkçesi içerisinde ele almak bize daha isabetli görünüyor. Bu devrin Türkçesi hakkında Zeynep Korkmaz, şu bilgiyi veriyor. "Beylikler Devri Türkçesi konuşma dilinin yazı diline aktarılması yolu ile kurulmuş olduğundan, bu devir Türkçesinde konuşma dili ile yazı dili arasında genel bir paralellik müşahade edilmektedir." (87)

Yunus'un eserlerini bu tesbit doğrultusunda incelediğimiz de, onun şiirlerinde konuşma dilinde kullanılan kelimelerle yazı dilinde bulunan kelimelerin iç içe bulunduğunu görürüz. Söz gelimi, o dönemin konuşma dilinde yer aldığı tahmin edilen şu sözler ile yazı dilinde bulunan şu kelimeler bir arada kullanılmıştır. "Allah-Tanrı-Çalab", "cennet-uçmak", "cehennem-tamu", "yazuk-günah", "fayda-assı", "zehir-agu", "bâb-kapı", "olup-oluben", "olarak-oluben", "gelip-gelüben", "o-ol", "şu-şol", "onlar-olar", "aşk-sevgi-sevi" vb. gibi. Hatta Yunus, halkın türkçeleş-tirdiği Arapça ve Farsça pek çok kelimayı şiir dilinin potasında şekillendirerek işlemiştir. "dıraka"(a.t.), "fuzulluk"(a.t.), "sahib-kıran"(a.t.), "şadılık"(f.t.), "salusluk"(f.t.) "turvanda"(f.t.) gibi kelimeler bu cümledendir.

Yunus, "...zamanı zamanımıza kadar çekip getiren (...) Türk dilinin sırlarına hâkimiyeti "olan büyük bir şairdir. (88) Onun şiirlerinde Göktürk Kitâbelerinden günümüze kadar ulaşan kelimeleri bile bulmaktayız. Meselâ; "alkış" kelimesi kutlama, övme anlamı ile Eski Türk Yazıtları 1987, s.759 ve Divanü Lügat-it Türk Dizini s.8' de "algiş" şekli ile ve aynı anlamda yer almaktadır. Hatta ETY.larında "dua, alkış" anlamı bile verilmiştir. "görklü" kelimesi ETY., s.63'de "körüklüg" şeklinde ve manzara, görünüş anlamında, Dizin s.73'de "körk" güzel, "körüklüg" iyi, güzel ve gösterişli anlamında yer almıştır. "karımak" ETY., s.85-86, Dizin s.57-58'de aynı yapıda ve aynı anlamda yani ihtiyarlamak anlamında geçmektedir. Yine "yavuz" kelimesi ETY.s.129, Dizin s.147'de fena, kötü anlamında kaydedilmiştir. Bu ve daha başka kelimeler Yunus'ta da aynı anlam-

(87) Korkmaz, a.g.m., s.11.

(88) H.Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, Ankara 1987, Ö.A. Aksoy, Divanü Lügat-it Türk Dizini, Ankara 1972.

da kullanılmıştır.

(aa) Kelime kadrosu: Yunus Emre'nin divanındaki kelime kadrosunu kısa bir değerlendirmeye tabi tutmaya çalıştık. Gölpinarlı'nın 1943 ve 1948 tarihli Yunus Emre Divanı'nın sözlük kısmını Türkçe, Arapça ve Farsça kelimeler olarak saydık. Toplam 1083 kelimenin 544'ünün Türkçe, 315'sinin Arapça ve 224'ünün Farsça olduğunu gördük. Bu demektir ki Yunus Emre, her şeye rağmen yüzde 50.2 Türkçe, yüzde 29 Arapça ve yüzde 20.68 Farsça olan bir dille eserlerini yazmıştır.

Bu değerlendirmeyi Yunus'un yaşadığı dönemin din, kültür ve dil kargaşası içerisinde ele alırsak şairimizin anlaşılır bir dille eserlerini yazdığını söyleyebiliriz.

(bb) Arkaik unsurlar: Fuad Köprülü (89), Ahmet Caferoğlu (90), Anna Masala (91) gibi dil ve ilim adamları, Yunus Emre'nin şiirlerinde bir hayli "arkaik" unsur bulunduğuna işaret etmektedir. Bizim de yukarıda verdiğimiz birkaç örnekbunu açıkça göstermektedir. Buraya yine de Caferoğlu'nun tesbit etmiş olduğu arkaik kelimelerden birkaçını ve bazı arkaik ekleri almayı uygun bulduk.

Caferoğlu, "Yunus Emre'deki arhaik unsurlar bolluğu onu, tamamiyle Orta-Asya Türkçesi gelenkelerine bağlı tutmuştur" diyerek "arkaik" olarak kabul ettiği 43 kelimeyi anlamları ile birlikte sıralamıştır. Bu bunlar arasında şu kelimeler özellikle dikkat çekicidir. "aldaguçı: Aldadıcı", "alkış: Takdis, kutlama, övme", "andak: Böylece, bu suretle", "görklü: Gösterişli, güzel", "haçan/kaçan: Kaçan, ne vakit, ne zaman", "hancaru/kancaru: Nasıl, nereye, hangi tarafa", "kıvanmak: Sevinmek, güvenmek", "sımak: Kırma, parçalamak", "uşadmak: Küçültmek, ufaltmak, parçalamak", "yabuz/yavuz: Yavuz, fena, yaman", "yumak: Yıkamak". (92)

Bu arkaik kelimelerin dışında bugün dilimizin yapısında kullanılmayan veya değişikliğe uğramış bulunan bir hayli arkaik ek de Yunus'un şiirlerinde dikkatimizi çekmektedir.

(89) Köprülü, a.g.e., s.250 vd.

(90) Caferoğlu, a.g.m., s.4 vd.

(91) Anna Masala, Yunus Emre'de İnsan Sevgisi, Çağrı Drg. S.165, Ekim 1971, s.12.

(92) Caferoğlu, a.g.m., s.4-5,

Bunlara da birkaç örnek vermek yerinde olacaktır.

a-Gelecek zaman eki:-ısar/-iser:gel-iser,al-ısar:gelecek, alacak.

b-Benzerlik eki:-cılayın/-cileyin:ancılayın,bencileyin: onun gibi,benim gibi.

c-Fiilden isim yapma eki:-guç/-güç:alda-guç:aldatıcı.
:-gan/-gen:karış-gan,gülüşgen:
çok karışan,çok gülen.

d-Zarf fiil eki:-uban/-üben:çağır-uban,vir-üben:çağırarak,çağırıp;vererek,verip.

Yunus Emre'nin eserleri gramer bakımından incelendiğinde ki incelenmesi gerekir,daha dikkate değer neticeler ortaya çıkacağı kanaatindeyiz.

(cc) Yunus'ta edebî kelime ve terimler:Yunus Emre'nin eserlerinde edebî kelime ve terim olarak "şiiir","şiiir söylemek","şiiir dilinden söylemek","nefes","kıssa(hikâye) ve "dastan/destan" kelimelerine rastlıyoruz.Bunların dışında başka bir edebî terime rastlamadık.

Yunus Emre,Hak tecellisini "şiiir dili" ile söylediğini bildirirken şöyle diyor:

Yunus Hak tecellîsin şiiir dilinden söyler

Canda'gevher varısa Hak'dan yana yûri imdi

146(CXCVI.5)

Ancak her ne kadar Yunus'un "sözi şiiirden" ise de aslının kitabdan yani,Kur'an'dan olduğunu da unutmaz.

Yunus'un sözi şiiirden amma aslı(dur) kitabdan

Hadis ile dinine key (bilgil) sadık olmak gerek

78(LXXVI.9)

Yunus Emre,bir beyitte "nefes" söylediğini de ifade eder.

Didüm işbu nefesi âşıklar hükmiyle

Bahıllıksız er gerek bir karâra turası

144(CXCIII.6)

Bir başka beyitte ise bir uzun "kıssa"(hikâye/destan) anlattığını, nasıl bitirebileceğini, hangi eksikliğini dile getirebileceğini düşünmektedir.

Bu kıssam uzundurur nice dükedibilem
Kangı bir eksikligüm getürebilem dile
1943.83(XII.7)

Risâletü'n-Nushiyye'de "dâstân-ı akl", "dâstân-ı Ruh ve akl" gibi bölüm başlıklarında "dâstân/destan" teriminin kullanıldığını görüyoruz. Bunların daha sonra ilave edilmiş olma ihtimali vardır. Ancak Yunus'un yaşadığı devirde edebiyat terimi olarak bu terimin bulunduğu muhakkaktır.

b) Üslûb özellikleri: Üslûb bir sanatçının kendine has söyleyiş, yapış ve şekillendiriş tarzıdır. "Çeşitli kaynaklardan malzeme, sanatçı yaratış süreci içinde, o anın da şuur ve şuur altı kuvvetlerinin tesiri altında kalarak birleştirir." (93) İşte buna sanatçının üslûbu denilmektedir.

Bir sanatçının üslûbunu meydana getiren muhtelif unsurlar vardır. Bunların başında ise "dil" gelir. Buna kelime seçimi de diyebiliriz.

(aa) Kelime seçimi: Yunus'un eserlerinin kelime kadrosu çok renkli bir mozaik tablosunu andırır. Yukarıda açıklandığı üzere onun dilinde en eski Türkçe kelimelerle en yeni kelimeler, Arapça, Farsça kelime ve terkipler güzel bir ahenk oluşturmuştur. Bu kelime kadrosu tabloya öyle bir ustalıkla işlenmiştir ki bir taşını koparmak bütün tablonun yapısını, güzelliğini değiştirir. "... edebî eser, ancak kendi içinde organik bir bütün haline geldiği zaman, güzellik ve mükemmeliyete ulaşır" diyen Kaplan, sanki Yunus'un eserini anlatmak istemiştir. (94)

Yunus Emre'nin eserlerinin kelime kadrosu üzerinde yukarıda durulduğu ve örnekler verildiği için burada ayrıca tekrarlamayı ge-

(93) Mehmet Kaplan, Hikâye Tahlilleri, Dergah Yayınları, 1. Bs. İstanbul 1979, Önsöz, s. 8.

(94) Kaplan, a.g.e., s. 8.

reksiz bulduk.Burada asıl üslûbun diğer ögeleri üzerinde durmayı düşündük.

(bb)Cümle yapısı: Kelime kadrosundan sonra üslûbu oluştur-
ran ikinci öge eserin cümle yapısıdır.Bir edebî eserdeki kelime kad-
rosu ne kadar zengin olursa olsun,bu kelimeler uygun ve ustalıkla iş-
lenmezse,bu kelime zenginliğinin hiç bir faydası olmaz.Çünkü sanat e-
serini sanat eseri yapan "malzeme" değil,bu malzemeyi işleyiş tarzıdır,
yani "yapı"dır.Burada bu görüşe bağlı olarak Yunus'un bir beytini ör-
nek vermek istiyoruz.

Keleci bilen kişinin yüzünü ağ ide bir söz

Sözi bişirüp diyenün işini sağ ide bir söz

68(LVI.1)

Bu beytin birinci mısraındaki "keleci" kelimesinin anla-
mı "söz"dür.Eğer bu kelimeyi kaldırır,onun yerine "söz" kelimesini ko-
yarsak,yine ikinci mısranın başındaki "sözi" kelimesinin yerine "kele-
ci" kelimesini koyarsak şöyle bir beyit meydana gelir.

"Sözi" bilen kişinin yüzünü ağ ide bir söz

"Keleci" bişirüp diyenün işini sağ ide bir söz

Bu haliyle belki beytin anlamı değişmemiş,söylenmek iste-
nen söylenmiştir ama,söyleyişin sihri büyük ölçüde bozulmuştur.

Burada bir dil ve sanat felsefesi yapmak istemiyoruz,an-
cak şiir sanatının bir dil sanatı olduğunu da söylemek zorundayız.Dil
ise,tek tek kelimelerden değil,kelimelerle yapılan bir canlı organiz-
madır.Bu organizma içerisinde kelime,kelime grubu,cümle,ses,şekil,duy-
gu,mânâ gibi unsurlar dile,dil olma vasfını kazandır.

Yunus Emre'nin eserlerinin cümle yapısını inceleyen N,
Hacıeminoğlu,cümleleri üslûb bakımından değerlendirerek 6 grupta topl-
mış bulunmaktadır.(95) Bunları birer örnekle aşağıya alıyoruz.

(95) Atsız Armağanı,Haz.Erol Göngör,M.Necmettin Hacıemin-
oğlu,Mustafa Kafalı,Osman F.Sertkaya,Ötüken Yayınevi,İstanbul 1976,s.
281-293.

" 1.Düz,yalın,basit cümleler: "

Bir korku düştü içime,aceb nola benim halim?
Derman olmaz ise bana,aceb nola benim halim?
Dünya tonların soyucak,yuyucu tenim yuyucak,
İletüp kabre koyucak,aceb nola benim halim?

(s.287)

"2. Mısra halinde cümleler:"

İlahi bir aşk ver bana,kandalığum bilmeyeyim,
Yavu kılayım ben beni isteyüben bulmayayım

(s.287)

"3. Beyit halinde cümleler:Bunlar zarf fiillerle yapılmış
sıra cümleleri mahiyetindedir:"

Dost yüzün göricek şirk yağmalandı,
Anınçün kapıda kaldı şeriat.

(s.289)

Tanrı kadım kul kadım,ayrılmadın bir adım,
Gör kul kil Tanrı kimdür anla ey sahip kabul

(s.289)

"4. Sıra cümleler:En çok bu tip cümlelere rastlanmaktadır:"

Uydun bu nefsin sözüne,battın günâh denizine,
Şirk getürdün can yüzüne,tövbettiğin dutmak gerek.

x
x x

Ata belinden bir zaman anasına düştü gönül,
Haktan bize destur oldu,hazineye düştü gönül.

(s.289)

"5. Birleşik cümleler:Şartlı ve zarflı:(nadirdir).

Ey yaranlar,ey kardaşlar korkaram ben ölem deyü,
Öldüğümçün kayırmazam ettiğümi bulam deyü.

x
x x

Bir hastaya vardun ise, bir içim su verdün ise,
Yarın anda karşı gele, Hak şarabın içmiş gibi.

(s.291)

"6. Değişik, kendine has ifadeler:"

Sen bu cihan mülkini Kaftan kafa duttun dut,
Yu bu âlem malını oynayuban uttun dut.

(s.291)

Ey yaranlar eydin bana ben nicesi tolanayım?
Ne dürlü tedbir eyleyem ya nice sağınç sayayım?

(s.292)

"Yunus'un cümle yapısı ve ifade şekli, her şair ve yazar-
da görüldüğü gibi, eserin konusuna ve hitap edilen zümreye göre biraz
değişmektedir. Nitekim, şairimizin asıl ününü yapan ve onu dillerde, gö-
nüllerde yaşatan ilâhileriyle divânında yer alan diğer duygu ve iman
şiirlerinin üslubu, felsefî fikirler ihtiva eden Risâletü'n-Nushiyye
adlı eserinininkinden epeyce farklıdır. Nitekim Divanı hemen tamamıyla
düz cümlelerden ibaret olduğu halde, Risâletü'n-Nushiyye'de ki, eger,
ger, meger gibi Farsça edatlarla yapılmış birleşik cümlelerin nisbeti
daha fazladır." (96)

Demek oluyor ki bir şairin üslûbunda edatların da önemli
ölçüde etkisi vardır.

(cc) Sözlü ve yazılı kültür unsurları: Bir şairin üslûbunda
kullandığı kelime kadrosu, cümle yapısı ve anlatım şekli yanında sözlü
ve yazılı kaynaklardan alınan kültür motiflerinin, unsurlarının da önem-
li ölçüde rolü olduğu kabul edilmektedir.

Yunus Emre'nin eserlerinde dinî kaynaktan gelen ayet ve
hadislerin yanında halk kültüründen alınan atasözleri ve deyimlerin
de bulunduğunu görüyoruz. Yunus, bunlarla hem söylemek istediklerini da-
ha etkili kılmış hem de üslûbunu zenginleştirmiştir. Bunları da bu bö -

lümde kısaca göstermek istedik.

1) Ayetler:Yunus Emre'nin eserlerinde yüzlerce âyet meali, âyet ve hadise telmih vardır.Hattâ denebilir ki Yunus'un Divanı bir nevi Kur'an tefsiri gibidir.

Yunus,bunların büyük bir kısmını meal olarak verirken bir kısmını da âyetlerden aldığı cümle ve kelimelerle beyitlerine almıştır.Yunus Emre'nin şiirlerinde yer alan âyet ve hadislerir konusu daha ziyade kâinatın ve insanın yaratılışı,dünya hayatının geçiciliği, insanın kulluk görevleri,kıyamet ve ahiret hayatı;cennet ve cehennem hayatı ile ilgilidir.Bunlara çalışmamızın ilgili bölümlerinde yeri geldikçe işaret edilecektir.Burada daha çok Yunus'un üslûbunu etkileyen,ahenk sağlayan ve mânâ zenginliği veren âyetlerden örnekler verilecektir.(97)

Yunus Emre,her şeyden önce,her ne kadar sözlerini şiir şeklinde söylemişse de,bu sözlerin aslının Kitab'dan olduğunu bilmektedir.Bunun için de insanın dinine ve hadise bağlı olması gerektiğini bildirir.

Yunus(ın) sözi şiirden amma aslı(dur) kitabdan
Hadis ile dinine key (bilgil) sâdık olmak gerek
1943.158(II.9)

Yunus'tan buraya aldığımız beyitlerde geçen âyetlerin Arapçalarının beyitlere kazandırdığı ahenge özellikle dikkat çekmek istedik. Bu âyetlerin anlamlarını beyitlerin altına yazdık.Âyetlerin kaynağını da parantez içinde verdik.

Rahîmdürür senün adun rahîmliğün bana didün
Mürşidlerün muştıladı "Lâ taknatû" hitab nedür
58(XXXVII.4)

"Lâ taknatu:Umut kesmeyiniz." (Ez-Zümmer:54,55,c.2,s.832)

(97) İşaret edilen süre ve âyet numaraları H.Basri Çantay'ın,Kur'an-ı Hâkim ve Meali Kerim,İstanbul 1969 tarihli eserine aittir.

Bile rızkını Hak'dan "nahnu kasemnâ" pinhan
Nefsin bilmiş er gerek göz hicâbın silesi

144(CXGIII.6)

"Nahmu kâsemnâ" pinhan: Biz (gizlice) rızkı taksim ettik."
(Zuhurf:32,not:48,49,c.3.s.895)

Evveli Hâ ahır Hâ yâ Hâ illâ Hâ olam
Evvel ahır ol kalâ vü "Men aleyhâ fân" olam
1943(187.15)

"Küllü men alyhâ fân: Yeryüzünde ne varsa geçecidir."
(El-Rahman:26-27,c.3,990)

Sen ayıtdun iy pâdişâh "yehdillahu limen yeşâ'"
Şerikün yok senün iy şah suçlu kimdür itab nedür
58(XXXVII.2)

"Yehdillahu limen yeşâ: Allah, dilediğine doğru yolu gösterir."

(Müdessir:31,c.3,s.1113)

2) Atasözleri: Atasözleri asırların süzgecinden geçerek günümüze ulaşmış özlü, mecazlı sözlerdir. Atasözlerinde edebî sanatlardan mecaz, cinas, tevriye, istiare, kinaye, tezat gibi bir çok söz sanatı vardır. Kelime ve cümle yapısı bakımından da çok sağlam bir yapıya sahiptirler. Ancak, şairlerin dilinde ve şiir kalıbı içerisinde bu özelliklerini kaybetmişlerdir. Buna rağmen bu sözler, Yunus Emre'nin dilinde sıcaklığını ve etkileyiciliklerini muhafaza etmişlerdir.

Atasözlerinde inandırıcı, büyüleyici bir üslûb bulunmaktadır. Öyle ki her gün söylendikleri, işitildikleri halde etkileyiciliklerini, ilgi çekiciliklerini ve tazeliklerini her zaman korumuşlardır. Yunus'un şiirlerinden seçerek aşağıya aldığımız beyitler özellikle bu durumu bize göstermektedir. Yunus Emre'nin şiirlerinde yer alan bütün atasözlerini buraya almamıza madden imkân olmadığını düşündük.

İşkıla gelen erenler içer aguyı nûş ider
Topuga çıkmayan çaylar deniz ile savaş ider

158(XL.1)

Gönülden gönüle yol var bin dürlü gönülden hal var
Kimse bu yolu anlamaz küfrî imâna satmayınca

FKT.178(253.3)

Sagır işitmez sözi gice sanur gündüzi
Kördür münkirün gözi âlem münevver ise

119(CXLVII.4)

Tag ne kadar yüksek ise yol anın üstinden aşar
Yunus Emre'm yolsuzlara yol gösterir vü hoş ider

158(XI.6)

Çü her hâl(le) sana sabır gerek hoş
Sabır ider bu cümle âıyıl nûş

R.20(8)

İşkun odı yüregümde yandugına âlem tanuk
Kanda bir od yânarısa nişanı var dütnün düter

155(VI.2)

(dd) Edebî sanatlar: Şiirde edebî sanatların üslûbu büyük ölçüde etkilediği bilinen bir gerçektir. Bilhassa ses ahengi sağlayan bazı sanatlar şiirin ayrılmaz en önemli unsurudur. Bunların başında ise "tekrir" ve "cinas" sanatı gelmektedir.

Yunus Emre'nin şiirlerinde hemen hemen bütün edebî sanatları bulmaktayız. (98) Bilhassa teşbih, telmih, mecaz, mecaz-ı mürsel, istiare, tekrar, istihfâm ve Sebk-i Hindi dikkatimizi çekmektedir. Bu sanatların her birine birer örnek vermek ~~saygılarımızı~~ kabartacağından sadece belli başlılarına örnek vermekle yetindik.

1) Teşbih: Yunus Emre'nin eserleri baştan sona kadar teşbihlerle doludur. Aşağıdaki birkaç beyit bu sanatın en açık örnekleridir.

Öd ağacı bigi yanar vüçüdüm
Dütünüm görene seher yelidür

61(XLIII.2)

(98) Meserret Diriöz, Yunus Emre'de Edebî Sanatlar, Türk Edebiyatı, S.182, Aralık 1988, s.37-40.

Bu dünyânun meseli bir ulu şara benzer
 Veli bizüm ömrümüz bir tiz bazara benzer
 159(XIII.1)

Sıfatun arılığı bulguru nohud gibi
 İki kaşun ay alnun gencaya virür sabak
 75(LXX.4)

2)İstiare:İstiare bilindiği gibi bir kelimenin,anlamının dışında başka bir anlamda kullanma sanatıdır.Yunus Emre,bunu da çok sık yapmıştır.

Erenlerün gönlünde ol sultan dükkân açdı
 Nice bizüm gibiler anda konuban göçdi
 196(LXXXIV.1)

Bu beyitte "sultan" kelimesi "Allah" anlamındadır.Dolayısıyla açık istiare yapılmıştır.

Işk ile gelen erenler içre aguyı nûş ider
 Topuğa çıkmayan çaylar deniz ile bavaş ider
 1943.292(XXVI.1)

Bu beyitte ise "Topuğa çıkmayan çaylar" cahil,ham insanlar anlamında,"deniz " ise olmuş,kamil,olgun insan anlamındadır.

3)Cinas:Cinas sanatı yazılışı ve okunuşu aynı fakat anlamı farklı iki kelime ile yapılan bir söz ve ses sanatıdır.

Ki bin er şehr içre elbir itdi
 Haricîler sürülüp elbir itdi
 R.30(6)

Birinci mısradaki "elbir itdi" birlik oldular,el birliği ile şavaştılar anlamında,ikinci mısradaki "elbir itdi" ise İlde birliği sağladı anlamındadır.

Ben bende buldum çün Hakk'ı şekk-ü güman nemdür benüm
 Ol dost yüzün görmez isem bu gözlerüm nemdür benüm
 1943.193(XI.1)

Birinci mısradaki "nemdür" neyimdir anlamında,ikinci mısra-

daki "nemdür" kelimesi ise "göz yaşıdır" anlamındadır.

4) Tekrir: Bir düşüncenin, bir fikrin daha tesirli olmasını sağlamak gayesi ile bir sözü bile bile tekrar etme sanatına tekrar sanatı denir. Bu sanat aynı zamanda şiirde ve nesirde aşırı almamak şartıyla akıcılığı sağlar, aheng kazandırır.

Derd gerekdür derd gerekdür derd gerek

Kim gerek derde virem dermanımı

195(LXXXII.3)

Yine yini hazineden yini hıl'at geydi cihan

Yine virildi yini can ot u şecer süsdi yine

124(CLVII.3)

Biz bizî bilmezidük biz'yaradan eyledi

Aşıkârâ bizi kıldı kendüy pinhân eyledi

136(CLXXVII.1)

(ee) Anlatım sanatları: Yunus Emre'de anlatım sanatlarından hemen hemen hepsini görmek mümkündür. Teferuata girmeden hitabet, nasihat, tahkiye, tasvir ve istihfâm sanatları hakkında birer ikişer örnek vermek istiyoruz..

1) Hitâbet: Hitabet sanatında ünlem sözleri çok büyük bir önem taşır. Yunus Emre, bunlardan "İy/Ey!", "hey!" ünlemlerini çok kullanmıştır. Özellikle "İy aşıklar!", "İy kardaşlar", "İy pâdişâh!", "İş ışk eri" şeklinde kullanmış bulunmaktadır.

Yunus, öncelikle din ve tasavvuf yolunda belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra insanları Hak yoluna çağırmayı, onlara doğru yolu, iyiyi, güzeli göstermeyi kendisine bir görev bilmiştir. Bu sebeple hitabet sanatını kullanmıştır.

İy yârenler iy kardaşlar sorun bana kandaydum

İşk denizine taluban deryâ-yı ummandaydum

94(CIV.1)

İy yarenler iy kardaşlar ecel ire ölem birgün
İşlerüme peşmân olup kendözüme gelem birgün
105(CXX.1)

İy çok kitaplar okuyan sen mi dutarsın bana dak
Ta bilesin sırrı ayan gel ışkdan okı bir sebak
74(LXVIII.1)

2)Tahkiye: Yunus Emre şiirlerinde tahkiye sanatına da çok geniş bir yer vermiştir.

Niteligüm soran 'işit hikâyet
Su vu toprak od u yil oldu sûret
Dört muhâlif nesneden bu dört divârın
Sazıkâr eyledi virdi kerâmet
43(X.1,2)

Yukarıdaki beyitlerle başlayan şiirde Yunus,dünya ve insanın yaratılışı,rızkın verilmesini,ruhun sırrına kimsenin eremiyeceğini "hikâye" şeklinde anlatmıştır.Yine dünyanın geçiciliğini ilk beytini aşağıya aldığımız şiirde tatlı bir hikâye üslûbuyla anlatmış bulunuyor.

Yavlak acayib geldi bana dünya içinde's bu hâl
Gice konuk olan kişi gine sabah göçer fil hâl
81(LXXX.1)

Bunun gibi Hz.Yusuf olayını 'Risâletü'n-Nushiyye'de s.19-20, Karûn hakkındaki düşüncelerini s.24-25-26'da tatlı bir tahkiye üslûbu içerisinde anlatmıştır.

3)Tasvir: Yunus Emre,tabiat konularını,ölüm anını,mezarlık hayatını,mahşer gününü tasvir yoluyla canlı tablolar halinde gözlerimizin önüne sermiş bulunmaktadır.

Yine bu bād-ı (nev-) bahâr hoş nev'ile esdi yine
Yine kışun sovuğu fuzullığın kesdi yine
124(CLVII.1)

Bu beyitle başlayan şiirde şair baharın gelişini,baharla beraber meydana gelen tabiattaki canlanmayı çok güzel bir şekilde tasvir etmiştir.

Yunus, sık sık mezarlıkları gezer, orada yatanların hallerini düşünür ve tasvir eder. Bir şiirinden aldığımız aşağıdaki beyitlerde nasıl bir canlı tablo çizdiği görülmektedir.

Sabahın sinliye vardum gördüm cümle ölmüş yatur
Herbiri biçare olmuş ömrin yavı kılmış yatur

...

Eşilmiş incü dişleri dökülmüş sarı saçları
Kamu bitmiş teşvişleri emr ü nemde ermiş yatur
Gıtmış gözinün karası hiç işi yoktur turası
Kefen bizinün pâresi sünüğe sarulmuş yatur

162(XX.1,5,6)

4)İstifhâm: Bazı sanatçılar düşüncelerini istifhâm(soru) yolu ile anlatmayı daha uygun bulurlar. Bazan sanatçı önce soruyu sorar sonra da cevabını verir. Bu şekilde düşüncelerini daha etkili anlatmış olur. Yunus Emre'nin bu yola başvurduğunu görüyoruz.

Bilür misiz iy yarenler girçek erenler kandadur
Kanda baksam anda hazır kanda istesem andadur

160(XV.1)

Karga ile bülbülü bir kafese koysalar
Birbiri sohbetinden dâim melûl degül mi

132(CLXXI.3)

İşbu tenün tertîbi od u yil toprak sudur
Yunus sen cevâb eyle suda toprakda mısın

112(CXXXIII.5)

5)Nasihat(öğüt): Yunus Emre, "didaktik" şiirlerini genellikle nasihat şeklin^{de} yazmıştır. Nasihat şeklinde bir anlatımın daha etkili olduğu herkesçe kabul edilen bir gerçektir.

Işk etegin tutmak gerek âkibet zevâl olmaya
İşkdan okuyan (bir) elif kimseden suât olmaya

40(V.1)

Müsülmanam diyen kişi şartı nedür bilse gerek

Tangrının buyruğun tutup beş vakt namaz kılsa gerek
 Tanla turup başun kaldur ellerüni suya daldur
 Tamudan azadlu oldur kullar azad olsa gerek
 Öyle namâzın kılasın her ne dilerse bulasın
 Nefs düşmanın öldüresin nefis hemîşe ölse gerek

77(LXXIV.1,2,3)

Bir kişiye söyle sözi kim ma'niden haberi var
 Bir kişiye vir gönlünü canında ışk eseri var

47(XVII.1)

Bu örnekleri her zaman çoğaltmak mümkündür. Burada Yunus'un Risâletü'n-Nushiyye'yi baştan başa, bir destan havası içerisinde tasvir, tahkiye, hitabet ve nasihat anlatımlarını kullanarak yazmış olduğunu da söylemiş olalım.

Bütün bunlardan sonra Yunus Emre, kendisinin güzel şiirler yazdığının farkındadır ve bunların "devr-i zaman" içerisinde söylenmesini arzuladığını, çünkü bu sözlerin onun diline "Hak Çalab" tarafından verilmiş olduğunu düşünmektedir.

Yunus bu sözleri çatar sanki balı yaga katar
 Halka mata'ların satar yüki gevherdür tuz degül

176(XLIV.5)

Yunus senün sözlerün ma'nidür bilenlere
 Söyleniser sözlerün devr-i zaman içinde

119(CXLVIII.14)

Ma'ni beratun alduk uş yine elümüze
 Hak sözi viribidi pâdişah dilümüze

1943.89(XXV.1)

Yine şair, güzel sözler söylüyorum diye güvenmemek, gururlanmamak gerektiğini ve "el var elün üstüne" diye düşünerek, kendisinden daha çok bilenler, daha güzel şiir söyleyenler bulunabileceğini de bize açıklamaktadır:

İy Yunus tekye kılma sözler ayduram diyü
 Nice bilürler vardur el var elün üstüne

1943.85(XVI.5)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YUNUS EMRE'NİN ESERLERİNİN TAHLİLİ

Bu bölümde, çalışmamın esasını teşkil eden Yunus Emre'nin eserlerinin tahlili yapılmaya çalışılacaktır. Bilindiği gibi Yunus Emre'nin bir divanı, bir de mesnevisi vardır. Yunus'un eserleri bölümünde de açıklandığı üzere şairimizin kaleminden çıkmış bir divanı henüz ele geçmemiştir. Bugün elde bulunan divanlar değişik yazmalardan yeni yazıya aktarılan divanlardır. Mesnevisi de bazı yazma divanların başında veya sonunda yer aldığı için o yazma divan ile birlikte yeni yazıya aktarılmıştır.

Bugüne kadar yayınlanmış bulunan Yunus Emre divanları arasında ilmi araştırmalarda kaynak olarak kullanılabilecek durumda olan, Abdülbaki Gölpınarlı'nın (1943-1948, 1965) ve Faruk Kadri Timurtaş'ın (1980) hazırlamış olduğu Yunus Emre Divanı'dır. Biz de çalışmamızda bu üç divan neşrinden faydalandık.

Çalışmamızda konu tasnifi yaparken "Din ve Tasavvuf" konusunu önce ele almayı uygun bulduk. Din ve tasavvuf konusunu da kendi içinde, konuların önemine göre sıraladık. Böylece, önce Yunus'un Allah anlayışı, kâinatın ve insanın yaratılışı konuları ele alındı. Sonra diğer dini ve tasavvufi konular İslâm dininin esaslarına göre sırayla incelendi.

DİN VE TASAVVUF:

Yunus Emre denilince ilk akla gelen konu din ve tasavvuf konularıdır. Dini, insan olmanın temel şartı kabul eden Yunus, insanların mutlaka bir dine mensub olmaları gerektiğini açıklar.

Biz kimse dinine hilâf dimezüz

Din tamam olıoak togar mahabbet

(45.XI.9)

Yukarıdaki beyitten de anlaşılacağı gibi kimsenin dinine yanlış demediğini belirten Yunus, her insanın bir dine sahip olmasını ister. Çünkü dini olan insanda "mahabbet"; Allah sevgisi bulunur. Allah sevgisi bulunan insanda da insan sevgisi meydana gelir. İnsan sevgisine, yani insanların birbirlerini sevmelerine her zaman olduğu gibi Yunus'un yaşadığı çağda ve o çağın Anadolu'sunda daha çok ihtiyaç vardı. Çünkü, o dönemde Anadolu'da İslamiyet yeni yayılmakta ve kabul edilmekteydi. Yeni bir devlet sistemi kurulmak isteniyordu. Bu sistem çeşitli din ve kültürlerin yaşandığı bir ortamda kurulmak istendiği için İslamiyetin özünde bulunan "tevhid" düşüncesi ve "hoggörü"nü benimsenmesi, yerleşmesi gerekiyordu. Bunu da en iyi şekilde yapacak olanlar, din adamları, mutasavvıflar ve şairlerdi. Mehmet Kaplan'ın dediği gibi; "Mevlânâ ve Yunus Emre dinden en yüksek duygu ve düşünceleri "çıkarmasını" bilmişler ve Anadolu'nun manevi fethini sağlamışlardır.(1)

Din konusu ayrı bir başlık altında ele alınacağından, tasavvuf konusu ise çalışmamız boyunca her vesilede üzerinde durulacak bir konu olduğundan burada fazla bir şey söylemeyi gereksiz bulduk.

A.YUNUS EMRE'NİN ALLAH ANLAYIŞI

Yunus Emre'nin eserlerinde Allah, İslami esaslar ve tasavvuf felsefesi çerçevesinde ele alınır. Allah'ı her şeyden önce kainatın yaratıcısı, kainatta var olan her zerrenin sahibi olarak kabul eden Yunus, O'nu bütün güzel isim ve sıfatlarıyla anar. Bu "esma-i hüsnâ" yı, bazan açıktan açığa, bazan da telmih, teşbih yoluyla ortaya koyar.

Tesbit edebildiğimiz kadarıyla Yunus Emre, "esma-i hüsnâ"dan otuz tanesini kullanmıştır. Bunlar Türk tasavvuf edebiyatında geçen "Allah", "İlah", "İlahî", "Mahman", "Rahim", "Rahman-ı Rahim", "Hak", "Hâlik", "Celâl", "Celle-Celâl", "Kerim-i zül-Celâl", "zül-Celâl", "Rab", "Gani", gibi

(1) Mehmet Kaplan, Büyük Türkiye Rüyası, İstanbul 1969, s.266.

Arapça; "Huda", "Padişah", "Şah", "Han", "Yâr", "Dost" gibi Farsça; "Tanrı", "Çalab", "Yaradan" gibi Türkçe kelimelerdir. Ayrıca Allah'ın sınırsız kuvvet ve kudretini anlatmak için Arapça, Farsça ve Türkçe olarak "Kadir", "Cebbar", "Kâmil", "Hazret", "Üstad", "Ulu", "Ulu Hoca", "Sultan" gibi isim ve sıfat kelimeleri kullanılmıştır.

Bütün bunların yanında "Ol"(+O), "An"(+O), "Anı"(:O'mu), "Sen", "Seni", "Sana" gibi Türkçe şahıs zamirlerini sık sık kullanan Yunus Emre, Allah ile kul arasında sıcak bir yakınlık kurmuştur. Böylece Türk insanı Allah'ı daha samimi olarak sevmiş ve bağlanmış. Şair ayrıca üslubuna da bir sıcaklık ve samimilik kazandırmış olur.

Yunus Emre, Allah'ı pek çok şiirde müstakil olarak ele alır. (2) O'nun "esma-i hüsnâ"sını; hikmetlerini, kudretini, merhametini, mağfi-retini açıklar. Ayrıca bir çok şiirde beyitler halinde Allah'ın yaratıcılığı, koruyuculuğu, yol göstericiliği isim ve sıfatları ile anlatılır. Pek tabii bütün bunlar Kâr'ân ve hadislerden mânen yapılan iktibaslar yoluyla ve Kâr'ân-ı Kerim'in, hadislerin özüne uygun bir şekilde yapılır.

Yunus'un her sözü Allah'ın bir hikmetini, bir kudretini ifade eder. Şimdi bunları birkaç örnekle açıklamaya çalışalım.

1. Allah kâinatın yaratıcısıdır: Yer, gök yaratılmadan Allah, bir "gevher" yaratmıştır. Aynı olayı tesbit edebildiğimiz kadarıyla Yunus Emre iki ayrı şiirde anlatmaktadır. (109, CXXVII, 133, CLXXIV.) Bu şiirlerden anlaşıldığına göre, Allah kendi özünden bir cevher yaratmış ve ona bakmıştır. Allah'ın "nazar"ından cevher erimiş, bir buhar çıkmıştır. Bu buhardan gök yüzü meydana gelmiştir. Sonra gök yüzünü süsleyen yıldızlar yaratılmıştır. Arkasından göğe "dön" demiş, ve ay ve güneş meydana gelmiştir. Suyu boşlukta tutan Allah, onun üzerinde yeri yaratmış fakat su üzerinde, yer sallandığı için üzerine baskı olarak dağları koymuştur. En sonunda Azrail yere inerek bir avuç toprak almış ve bundan

(2) Gölpınarlı, 1965, 38. I; 39. II, 53. XXIX, 55. XXXI, 58. XXXVII; 60. XLII, 61. XLIV, 62. XLV; 66. LII, LIII, 68. LVIII, 73. LXVII; 150. CCIII.

ilk insan, ilk peygamber yaratılmıştır:

Yir gök yaradılmadın Hak bir gevher eyledi
 Nazar kıldı gevhere sigmadı devreyledi
 Gevherden bugı çıkar ol bugdan gök yaratdı
 Gökyüzünün bezegin çok ılduzlar eyledi
 Gök'ayıtdı dön didi ay u gün yürsün didi
 Suyu muallak dutup üstini yir eyledi
 Yir çalkandı turmadı birdem karar kılmadı
 Yüce yüce tagları Hak çöksiler eyledi
 (...) 133(CLXXIV.)

Yaratılış konusu ayrıca daha geniş olarak ele alınacağından burada daha değişik misaller üzerinde durmayı uygun bulmadık.

2.-Allah her yerde hazırdır: Yunus Emre, gece gündüz Hakk'ı arayanlara, isteyenlere şöyle seslenir: Sen nerde isen Allah oradadır, nereye bakarsan Allah oradadır. Sen uyursun O uyanıktır. O, seni görür, fakat sende görececek göz olmadığı için O'nu göremezsin.

Yunus Emre gözün aç bak iki cihan toludur Hak
 Gümânı sıdkı oda yak şöyl'eşkere nihandadır
 66(LIII.7)

Yunus imdi sen Hakk'a ir dün ü gün gönlün Hakk'a vir
 Gönül gözi görmeyince hiç baş gözi görmeyiser
 47(XV.5)

3.-Allah bize bizden yakındır: Yunus Emre'ye göre, Allah insanoğluna, insanın kendisinden daha yakındır. İnsanoğlunun gören gözü, işiten kulağı, konuşan dilidir. İnsanoğlu, O'nsuz bir adım dahi atamaz.

Baksam seni görür gözüm söylerisem sensin sözüm
 Seni gözetmekten dahı yigrek şikârum yokdurur
 62(XLV.2)

8- YARATILIŞ MESELESİ:

Kâinatın ve insanın yaratılışı konusu, her çağda insanoğluna dikkatini çekmiş, merakına muvafık olmuştur. Bütün ilkel kültür ve dinlerde destanlara, masallara konu olmuştur. Bu konuda en yakın örnek Altay Türklerinin "Yaratılış" efsanesidir. (3.)

Semavî dinler de yaratılış konusuna oldukça geniş yer vermişlerdir. Hemen hemen bütün din ve felsefeler bu konu ile ilgilenmiş; kâinatın nasıl yaratıldığını, insanın nereden gelip nereye gideceğini incelemiştir. Yaratılış konusu başlı başına bir araştırma konusudur ve bu konuda pek çok araştırma yapılmıştır. (4) Bizim çalışmamızın sadece küçük bir bölümünü; Yunus'un yaratılış konusundaki düşüncelerini açıklamamıza ışık tutması bakımından konuya temas etmiş bulunduk.

1-Yunus Emre'de yaratılış konusu:

Yunus Emre'nin yaratılış konusunu iki ayrı şiirde müstakil olarak ele aldığını görüyoruz. (5) Bunların dışında çeşitli şiirlerinde yerine göre bu konu ile ilgili düşüncelerini beyit beyit, mısra mısra ortaya koymuş bulunuyor. Yunus Emre gibi coşkun bir mutasavvıf şairin bu konuyu sistemli bir şekilde ortaya koyması düşünülemez. Çünkü o, bir dinî veya felsefî sistem kurmak isteyen düşünür değildir. Sadece Kur'an'dan ve hadislerden aldığı ilhamı şiir diliyle anlatarak Allah'a ulaşmak isteyen bir şairdir. Buna rağmen Yunus, yaratılış konusunu anlattığı şiirlerde yine de bir yaratılış sırası takib etmiştir. Biz gerek Yunus'un takib ettiği bu sırayı gerekse diğer şiirlerinden aldığımız beyitleri göz önünde bulundurarak şöyle bir yaratılış merhalesi ortaya koymaya çalıştık:

(3) Bahaeddin Ügel, Türk Mitolojisi I, İstanbul, 1971, s. 97-107. / M. Necati Sepetçioğlu, Yaratılış ve Türeyiş. Destanı, İstanbul 1969.

(4) ... Veli Ulutürk, Kur'an-ı Kerim'de Yaratma Kavramı, İstanbul 1987. / Fethullah Han, Kur'an ve Kâinat Ayetleri I (çv. Safiye Güler) İstanbul 1988.

(5) Gölpınarlı, 109 (CXXVIII), 133 (CLXXIV)

- a) Yaratıcı:Allah,Padışah,Hak,
- b) Yaratılışın sebebi:"....Peygamber dostlığı".
- c) İlk yaratılan:"Gevher","Nur","Nur dağı",
- d) İlk yaratılan gevherden yaratılanlar:Gökler,yerler, denizler,dağlar,yıldızlar.
- e) Kâinatın düzeni.

a) Yaratıcı:Allah Yunus Emre,samimi bir müslüman ve kendini Allah yoluna adanmış bir şair olarak yaratıcıyı şiirlerinde "Hak", "Rahim-ü Rahman","Padışah","Sultan" gibi isim ve sıfatlarla zikreder.

Padışahlık senündür heybetün var
Yaratdun yir ü göki kudretün var

60(XLII.1)

Yunus'un Allah'ı "esma-i hüsnâ"dan olmayan "padişah" sıfatı ile anması,bu kelimenin Farsça anlamından dolayı olsa gerektir. "Padişah" kelimesi,Farsça "pad" kötülüğü ortadan kaldıran,zararı yok eden, "şah/şeh" büyük,ulu,yüce anlamlarına gelen iki kelimeden yapılmış birleşik bir kelimedir.Yunus,kelimenin birleşik anlamından faydalanarak Allah'ın kuvvet ve kudretini anlatmak istemiştir.

Öldüren ol dirgüren ol Yunus imdi Hakk'ıla ol
Hak'dan artuk hiç kimsene yok nesneyi var eylemez

166(XXVI.7)

"...O'ndan başka hiç bir Tanrı yoktur.O,her şey'i yaratındır."(Kur'an,6:102) ayetinin ve daha başka ayetlerin hükümlerinden ilham alan Yunus,"Allah her şeyin yaratıcısıdır." Allah'dan başka hiç bir kuvvet,yok olan bir şeyi var edemeyeceği gibi var olan bir şeyi de yok edemez görüşlerine şiirlerinde sık sık yer vermiştir.

Yunus Emre,Allah'ın yaratma kudretini bir "hoş hikmet" olarak vasıflandırır:

Senündür arş ü kürsî levh ü kalem
Döner çerh yer turur hoş hikmetün var

61(XLII.6)

Risâletü'n-Nushiyye'nin birinci beytinde Hz.Âdem'in yaratılışını anlatmaya şöyle başlar:

Pâdişâh'un hikmeti gör neyledi

Od u sâ toprak u yile söyledi

R/1.(1)

Yunus Emre'ye göre,Allah'ın hikmetleri sınırsızdır.Bunların hepsi "sırr-ı ilâhi"dir.Bu hikmetlerin sırrı ilme ve kitaba sığmaz.

İlm ile hikmet ile kimse iremez bu sırra

Bu bir acâyib sırdur ilme kitaba sığmaz

167(XXVIII.2)

b) Yaratılışın sebebi: Yunus Emre,dünyanın yaratılışının sebebini "peygamber dostlığına" bağlamaktadır.Bunu iki ayrı beyitte ifade ediyor.

Yaratdı Hak dünyeyi Peygamber dostlığına

1 Dünyaya gelen gider baki kalası degül

80(LXXVIII.7)

2 Hak yaratdı yirî göki ol Ahmed'ün dostlığına

"Levlâk" ana delil oldu ansuz yir gök var olmadı

149(CC.7)

Birinci beyitte söz konusu olan dünyanın yaratılışı ile ikinci beyitte söz konusu olan yer ve göğün yaratılışını Peygamber "Ahmed" in dostluğuna bağlayan Yunus,bunun kudsî bir hadis olan "Sen olmasaydın,sen olmasaydın,âlemi yaratmazdım" hadisinin manzum olarak ifade etmiştir.Nitekim;ikinci beyitteki "Levlâk"e,"eğer sen olmasaydın" ifadesi bunun açık delilidir.

Tasavvuf ıstılahında bu hadisi kudsi sadece "sırr-ı Levlâke" veya "levlâke" şeklinde ifade edilmektedir.Bu hadisle Hz.Muhammed'in şahsında insanoğlunun kastedildiğini ileri sürenler olmuştur.(6)

(6) Ansiklopedik İslâm Lügatı,Levlâke maddesi,s.373.

c) İlk yaratılan: Kâinatın yaratılışı konusunda neyin önce ve neyin sonra yaratıldığı, ilk yaratılanın ne olduğu uzun araştırmalara ve tartışmalara yol açmıştır. Halbuki Allah'ın mutlak yaratıcı olduğu Kur'an-Kerim'de sık sık ortaya konulduğu gibi Cenâb-ı Hak'ın istediğini "ol!" emriyle önce veya sonra yaratabileceği de ifade edilmiştir. (K.2:117).

"...Her şeyi yarattı da ona bir nizam verdi; onun mukadderatını tayin buyurdu." (K.25.2), (39:5-6).

Allah, kâinatı yoktan var etmiştir. "Göklerin ve yerin yaratıcısı O.O, bir şey'e hükmetti mi ona ancak "ol" der, o da olurur." (K.2:117). Yukarıya aldığımız ayet meali ile daha başka ayet meallerinin ortaya koyduğu gerçeği Yunus Emre'nin bütün şiirlerinde bulmaktayız.

Padişahlık senündür heybetün var
Yaratdun yir ü göki kudretün var
Bi nişansın nişanın kimse bilmez
Eğerçi bi nihâyet âyetün var

60(XLII.1,2)

Tasavvuf ehli kâinatın özünün bir "cevher/gevher" den meydana geldiğini kabul eder. Bu "cevher"in (inci) çeşitli anlamlara geldiği de ifade edilir. (7) Yunus Emre de kâinatın yaratılışını açıklarken Allah'ın önce bir "gevher/cevher" yaratıldığını söyler. Allah, bu "gevher"e bakınca "gevher" dönmeye başlar.

Yir gök yaradılmadı Hak bir gevher eyledi
Nazar kıldı gevhere sığmadı devr eyledi.

133(CLXXIV.1)

(7) Ans.İsl.L. Cevher md., s.152./ Gölpınarlı, Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, İstanbul 1977, s.133-134.

"Düşünen ve bilen bir insan için (51:47) no'lu tek bir ayet bile bütün bu kâinat ile ilgili temel yaratma prensiplerini, evrimini, kuvvet ile olan biçimsel oluşumunu ve özelliklerinin hepsini ihtiva etmektedir. Ayrıca (25:2), (6:73) ve (39:5-6) no'lu ayetler Allah'ın kâinattaki herşeyi; tek bir atomdan, dev yıldız kümelerine kadar kâinattaki herşeyi belirli bir düzenle ve ölçü ile yarattığını bildirir. Yani; hacim, hız, güç ve diğer bütün özellikler; bunların teşekkülü, biçimi, rengi, birbirleri ile olan etkileri ve bunların sonuçları, hepsi ölçü ile dir."

"Allah kâinatın özünü belli bir miktarda yaratmış ve kâinatı madde ve enerji biçiminde şekillendirmiştir. Bu ölçü, yani madde ve enerjinin miktarı fiziki olarak sabittir; yani değişmez bir miktardır." (8) Kur'an-ı Kerim'den hareketle ilim adamları tarafından yorumlanan kâinatın yaratılışı, anlaşıyor ki "tek bir atom" dan veya cevherden meydana gelmiştir.

Bu olayı Yunus Emre, bir başka beyitte şu şekilde ifade etmiş bulunuyor:

Hak bir gevher yaratdı kendünün kudretinden

Nazar kıldı gevhere eridi heybetinden

109(CXXVII.1)

Yunus'un da ortaya koyduğu ve ilim adamlarının kabul ettiği gibi Allah önce bir "gevher" yaratmıştır. Bu "gevher" in ilk yaratılan madde olduğunu Kozmoloji ilmi de kabul etmiştir. Yalnız bu ilk "kütle" nin ne olduğu konusunda ihtilaf bulunuyor. Dr. Ulutürk'ün bildirdiğine göre "...yeryüzü ve göklerin ilk maddesini bu buhar yahut duman teşkil ediyor. (...) Gök ve yerin bir maddeden olduğu (21.3) âyetinden anlaşıyor. Bu duman maddesinden Allah gökleri ve yeri birbirinden ayırmış (fak) yerin yaratılışını tamamladıktan sonra, iradesi göğe

(8) F.Han, a.g.e., s.65.

yönelmiş ve iki günde semayı teşviye etmiş" olan Allah,daha sonra yeri, göğü ve diğer mahlukatı yaratır.(9)

Yunus Emre,çeşitli beyitlerde yerine göre bu ilk "gevher" i "nur","nur dağı" olarak vasıflandırır.

d) "Gevher"den yaratılanlar:Yukarıya aldığımız beyitlerden de anlaşılacağı gibi Allah,kendi kudretinden yarattığı "gevher"e bakınca gevher dönmeye başlar.Bu dönüşle birlikte gevherde erime olayı meydana gelir.Bu "gevher"in güneş olduğunu kabul eden ilim adamları,"Allah kainatı madde ve enerjiden yaratmıştır,kainattaki bütün nesneler de yine enerji ve maddenin bir veya başka bir şeklinden oluştuğunu bildirmektedirler.(10) Yunus Emre bu konuda şunları bildiriyor:

Gevherden bugı çıkar ol bugdan gök yaratdı
Gökyüzünün bezegin çok ıldızlar eyledi.

133(CLXXIV.2)

Yidi kat yer yaratdı ol gevherün tozından
Yidi kat gök yaratdı ol gevherün bugından

109(CXXVII.2)

Bu beyitlerde ifade edilen;"gevherden bugı çık"ması ve bu bugdan gök yüzünün yaratılması,gök yüzünün yıldızlarla süslenmesi ve göğün yedi kat olması fikri "Böylece gökleri,yedi kat gök olarak iki günde yarattı.Birde göğe emrini(yani onu yöneten tabiat kanunlarını) vahyetti.Biz dünya göğünü de kandillerle donattık,onu koruduk.İşte bu Aziz,Alim olan,Allah'ın takdiridir"(41.12)¶(11) ayetinin mealinden mülhem olmalıdır. Yunus'un beyitlerindeki düşünceler ile ayet mealini Fizik ve Kozmoloji bilginleri şöyle yorumlamaktadır.

"...Güneşte bulunan hidrojen gazı,nükleer erime ile devamlı olarak helium gazına dönüşmektedir.Yıldızları oluşturan madde

(9) . . .Ulutürk,a.g.e.,s. 89.

(10) F.Han,a.g.e.,s.65.

(11) F.Han,a.g.e.,s.67.

vüksek derecede bir nükleer yakıttan başka bir şey değildir.Böylece bütün kainat kuvvet veya depolanmış enerjiden oluşmakta ve(51.47) no'-lu ayette belirtildiği gibi gittikçe yayılmaktadır."⁽¹²⁾

Yunus Emre'nin anlattığı "devr eyle"me olayını yer çekimi ile izah eden ilim adamları "Kozmolojik cisimler daha çok kâinatta-ki yer çekimi kuvvetinden dolayı oluşmuştur"⁽¹³⁾ demektedirler.Yunus bu-ru bir başka beyitte ilahî emre bağlamıştır.

Gök'ayıtdı dön diğİ ay u gün yürsün didi

Suyu muallak dutup üstini yir eyledi.

133(CLXXIV.3)

Allah'ın buyruğu üzerine dönmeye başlayan göğün dönmesi sonucu Yunus Emre'nin de bildirdiği gibi ay ve gün (gece-gündüz) meydana gelir.Gevherin buğusundan yedi kat gök yaratan Tanrı,gevherin tozundan yedi kat yer,damlasından da yedi deniz ve denizlerin köpüğünden de dağları yaratmıştır.

Suyu boşlukta tutup onun üstünde yeri yaratan Allah,yerin su üzerinde "çalkandığını,yerinde duramadığını görünce dağları baskı olarak yaratır.

Yir çalkandı turmadı bir dem karar kılmadı

Yüce yüce tağları Hak çöksiler eyledi.

133(CLXXIV.4)

Bu beyitten de anlaşılacağı gibi Yunus,"O,sizi sallayıp çalkalar diye,yer yüzüne sabit ve muhkem dağlar,(bundan başka da) imaklar,yollar koydu."^(16:15) ve "Yeri de(döşeyip) yaydık.Ona sabit dağlar (yaratıb) koyduk..."^(15:19) ayetlerinin bir nevi manzum tefsirini yapmıştır.

Düz döşedüm bu yerleri çöksü urdum bu tağları

Sayvan eyledüm gökleri girü dutup duran benem

93(CII.4)

(12) F.Han,a.g.e.,s.66.

(13) F.Han,a.g.e.,s.67.

Yukarıya aldığımız ayet meallerinin,Yunus'dan aktardığımız beyitlerin ve konu ile ilgili ilim adamlarının yorumlarına göre, Allah,önce bir gevher/cevher,buhar kütlesi,bir büyük atom çekirdeği yaratmıştır.Bu "gevher"in kendi etrafında dönmeye başlaması ve eriyerek parçalanması sonucunda kâinattaki diğer yıldızlar meydana gelmiştir.Bu enerji kütlesinin patlaması ile ortaya çıkan buhardan gök yüzü,ayrılan parçalardan yıldızlar,akan sıvıdan da su,denizler ve tozundan da yer(toprak) teşekkül etmiştir.Yalnız önce yer yüzü mü,gök yüzü mü,yıldızlar mı,denizlermi yaratılmıştır konusu henüz tam açıklığa kavuşturulamamıştır.(14) Ancak görülen odur ki bütün bunlar aynı anda meydana gelmiştir.Çünkü hiçbir şey Allah'ın ilminde imkânsız değildir."!Ol! der ve o iş olur."(19:35)

Burada konuyu fazla uzatmadan ve dağıtmadan şunu özetle söyleyelim ki Yunus Emre,her konuda olduğu gibi yaratılış konusunda da bilgi ve ilhamını Kur'an-ı Kerim'den almıştır.Allah'ın sonsuz ilim ve hikmetlerini kavramaya çalışmıştır.Nitekim yaratılış meselesini açıkladığı şiirin son beytinde bizzat kendisi bunu şöyle ifade eder:

Gayib işin kim bilür meger Kur'an ilminden

Yunus içdi esridi ol gevher denizinden

109(CXXVII.5)

Göğün ve yerin yedi kat olarak yaratıldığı konusunda Kur'an'da dokuz ayetin bulunduğu bildirilir.(15) Yunus Emre de yukarıya aldığımız beyitlerden başka bir çok yerde yerin ve göğün yedi kat olarak yaratıldığını ifade etmektedir.(16)

Kâinatın yaratılış süresine gelince;Kur'an-ı Kerim'in 7: 54;11.7;10,3;25.59;50.38;57.4 ve daha başka ayetlerinde göklerin ve yerin altı günde yaratıldığı bildirilmektedir.Bu konuda Yunus Emre'de

(14) ,Ulutürk,a.g.e.,s.97-101.

(15) .Ulutürk,a.g.e.,s.101.

(16) 170(XXXIII.3),109(CXXVII.3)

bir beyitte şöyle bir açıklamada bulunuyor.

Ezeli bünyâd urdı altı gün(de) dünya doldı

İsrâfil'e buyurdu dem Evliyâ demidür

1943/308(LVIII,2)

e)Kâinatın düzeni: Kâinatın;yerin,göğün,yıldızların,denizlerin,dağların ve nihayet bütün mahlûkatın,nebâtatın,gözle görülen ve görülmeyen her şeyin yaratılışı büyük bir nizam ve düzen içerisinde olmuştur.Bu "oluş" devam etmektedir.Kâinattaki her şey,her an yeniden ortaya çıkmakta,yenilenmektedir,fakat denge ve düzen hiç bir zaman bozulmamaktadır.Yunus,bir beyitte bunu şöyle açıklar:

Dün gider gündüz gelür gör niceşi uz gelür

Pâdişah hükmiyle âleme düpdüz gelür

46(XIII.1)

Aynı şiirin ikinci beytinde Yunus Emre,karanlıkların dağılıp kâinatın yavaş yavaş aydınlanması olayına işaret ederken bu aydınlanmanın "az az" olduğunu ifade eder ki bu nokta üzerinde durulmağa değer bir noktadır.

Karanlık sürilür âlem münevver olur

İşîdî nur kandili havaya az az gelür

46(XIII.2)

Beyitte işaret edildiği gibi güneş(nur kandili) havayı yavaş yavaş ısıtmakta ve aydınlatmaktadır.Güneşin dünyayı ve havayı birdenbire,ani olarak aydınlatması ve ısıtmasını insan düşünmek bile istemiyor.Eğer dünyamız güneş ışınları ve ısısı ile ani olarak karşılaşacak elursa kâinattaki her şey yanar kavrulur.Yunus Emre,bu beyitle Allah'ın kurduğu nizamı ne derece ince hesaplara göre kurduğunu bize açıklamış oluyor.

Allah,her an kâinattaki hayatı yenilemektedir.Başlangıçtaki yaratılış nasıl insan için ise bu yenileniş de insan içindir.Yunus,Risâletü'n-Nüşîyye.'de şöyle diyor:

Gelür her gün yeni nüzl ü yeni hon
 Yeni gelenlere virür yeni ton
 Yeni subh u yeni akşam yeni hâl
 Yeni devran yeni dem yeni visâl

R.24(3,4)

Yukarıda da işaret edildiği gibi Cenab-ı Hak; "Yeri de (döşeyib) yaydık. Onda sabit dağlar (yaratıb) koyduk, oralarda (hikmet ve maslahatla) ölçülmüş her şeyden (münâsib) nebatlar bitirdik" (K.15: 19) diyerek dünyanın yaratılış nizamını açıklar. Yunus Emre de bu ayeti manzum olarak şöyle dile getirir:

Düz döşedüm bu yerleri çöksü urdum bu tagları
 Sayvan eyledüm gökleri girü dutup duran benem

93(CII.4)

Yunus, dünyanın yaratılış nizamını ve düzenini bir başka beyitte ise şöyle açıklıyor:

Yir gök oynar ırılmaz yeller eser deprenmez
 Akibet şol canun ki ışkun ola bünyâdı

141(CLXXXVII.3)

Bütün bu ve benzeri ifadelerden anlaşılıyor ki Yunus Emre, Allah'ın yarattığı her şeyi ve kurduğu nizamı en ince noktasına kadar görmüş ve kavramıştır. İnsanoğlunun dikkatini daha o zamandan bu ilâhî nizama çekmeye çalışmıştır.

2. İnsanın yaratılışı: Allah, gökleri, yerleri, dağları ve denizleri yaratıp düzeni kurduktan sonra insanı yaratmayı düşünmüş. Bu düşüncesini meleklerle açıklar ve der ki: "Muhakkak ber yer yüzünde (benim emirlerimi tebliğ ve infasa me'mur) bir halife (bir insan, âdem) yaratacağım". (K.2:30)

Melekler: "Biz seni haminle tesbih ve noksanlıklardan tenzih etmekte olduğumuz halde, orada fesağ çıkaracak ve kanlar dökcek kimse mi yaratacaksın ?" derler. Allah, "Ben sizin bilemiyeceğiniz şeyleri bilirim" (K.2:30) cevabını verir. Böylece ilk insanın yaratılması kararlaştırılmış olur.

a) İlk insan Hz.Âdem'in yaratılışı:Yukarıya aldığımız

Âyet mealinden anlaşılabacağı gibi Allah,ilk insanı yaratmaya karar verdikten sonra rivâyete göre sıra ile Cebrail'i,Mikâil'i ve İsrâfil'i yedi kat yerden toprak almaya gönderir.Fakat "arz" istenilen bu toprağı vermez.Bunun üzerine Allah,Ölüm Meleği(Azrâil) ni görevlendirir. Azrâil,"arz"ın değişik yerlerinden siyah,beyaz ve kırmızı toprağı zorla alır,birbirine karıştırarak Allah'ın huzuruna getirir.İnsanların değişik renklerde oluşu buna bağlanmaktadır.Bu konuya daha sonra temas edilecektir.

İlk insan topraktan yaratılmıştır.Bu Kur'an-ı Kerim'de pek çok âyetle açıklanmaktadır.Bunlardan birkaçının meallerini aşağıya almayı uygun bulduk."Rabbin,o vakit meleklerle şöyle demişti:"Ben çamurdan bir insan yaratacağım."(38:71). "...Allah Âdemi topraktan yarattı,ona "ol!" dedi,oldu..."(3:59). "Biz insanı muhakkak ki çamur özünden yarattık..."(23:12). "O'dur ki yarattığı her şeyi güzel yarattı ve insanı yaratmağa bir çamurdan başladı"(37:7).(17)

Yunus Emre de ilk insanın topraktan yaratıldığını bir çok beyitte dile getirir.Bilhassa Risâletü'n - Nushiyye'nin onüç beyitlik giriş bölümünde teferruatıyla açıklar.Bu bölümden bazı beyitleri aşağıya alıyoruz.

Pâdişâhun hikmeti gör neyledi

Od u sî toprağ u yile söyledi

Bismillah diyub getürdi toprağı

Ol arâda hâzır oldı ol dağı

Toprağıla sîyî bünyâd eyledi

Âna Âdem dimeğı Âd eyledi

R.1(1-3)

(17.) Bu âyet mealleri F.Han'ın a.g.e.s.80 ve 109'dan alındı.

Bu beyitlerde önce "anasır-ı erbaa"ya dikkatimizi çeken Yunus,onların insanın yaratılışındaki rolünü uzun uzun anlatmaktadır. Burada yukarıda sözünü ettiğimiz rivâyetlerle âyet meallerini Yunus'un şiirleri arasındaki münasebetleri kurmaya çalışalım.

Yunus Emre,hemen her vesile ile insanın topraktan yaratıldığını açıklar:

Çalab Âdem oismini topraktan var eyledi

Şeytan geldi Âdem'e tapmaga âr eyledi

134(CLXXV.1)

Toprağı kudretinden sûret u hat bağladı

Dört ferîşteh yogurdı Âdem andan eyledi

136(CLXXVII.3)

Yukarıdaki rivâyette bildirilen meleklerin toprak almak için görevlendirilmeleri olayına Yunus Emre,bir beyitte işaret eder.

Azrâîl yire indi bir avuş toprak aldı

Bir ferîşteh yogurdı bir peygamber eyledi

133(CLXXIV.5)

Bu beyitlerden anlaşılacağı üzere Yunus Emre,Âdem'in toprağının yoğurulması olayında farklı fikirler ileri sürmüştür.Bir beyitte "dört ferîşteh yogurdı" derken diğerinde "bir ferîşteh yogurdı" demektedir.Bu husus Kur'an'da bulunmadığı gibi rivâyetlerde de açık değildir.Allah "Ey İblis iki elimle (bizzat kudretimle) yarattığıma secde etmekden seni alıkoyan nedir?"(K.38:75) demektedir ki bu ayetin mealinden anlaşılacağı gibi Âdem'in toprağı bizzat Allah'ın kudret eliyle yoğurulmuştur.

Yunus,bu toprağın yoğuruluşunu ve şekillenişini dört unsura bağlar.Toprak ile su birbirine karıştırıldıktan sonra "yıl" gelip onu teper,iyice karışıtır,"od" da bu çamuru,şekillenmiş toprağı kızdırır.

Od dahı geldi vü kızdırdı anı

Çünkü kızdı oisme ulaşdı canı

R.1(5)

Hız.Âdem'in toprağının çamur halinde bir süre yerde bekle-
tildiğine de işaret eden Yunus Emre,Âdem'in toprağı yerde beklerken
adının dünyayı tuttuğunu ve İblis'in şekillenmiş Âdem'in etrafında ge-
zinerak Yunus'un ifadesi ile "ya'ni hüner"eyledi"ğini söyler.⁽¹⁸⁾ Hız.
Âdem'in toprağının yerde bekleme süresi⁽¹⁹⁾ tamamlandıktan sonra Allah,
ona kendi ruhundan ruh/can üfler.Yunus bu hususa da şöyle temas eder.

Sûrete can girmeğe fermân olur

Pâdişâh emri anâ dermân olur.

Sûreti can girdi pür nûr eyledi

Sûret dâhî cânı mesrûr eyledi

R.İ(6-7)

Çün can gevdeye girdi aksırdı turıgeldi

El götürdi şolukdem Hakk'a şükür eyledi

133(CLXXIV.6)

"Onun yaratılışını tamamlayıp da tarafımdan ona ruh verdi-
ğim zaman derhal ona secdeye kapanın"(38:72 ve 15:29) âyetlerinin mea-
linden de anlaşılacağı üzere ilk insan Hız.Âdem,bizzat Allah'ın kudreti
tarafından şekillendirilmiş ve "sûrete can" verilmiştir.Bütün melekler
ona secde ettikleri halde İblis secde etmemiştir.

b) Havva'nın yaratılışı: Burada yeri gelmişken Havva'nın
yaratılışına da temas etmek istiyoruz.Yunus Emre,insanlığın ilk anası
Hız.Havva'yı da Hız.Âdem ile birlikte anar.⁽²⁰⁾ Kur'an'da ve hadislerde
Hız.Havva'nın yaratılışı ile ilgili açık bilgi bulunmadığı bildiriliyor.
(21) Mevcud bilgiler "İsrâiliyyât" kaynaklıdır. Yunus Emre de Tevrat'dan
alınan ve İslâm kültürüne yerleşen rivâyetlerden faydalanmıştır.Nite-
kim bu konuda da aynı kaynağın izleri görülmektedir.

(18) 134(CLXXV.5)

(19) Bu süre hk.bk.İ.Ans.C.I,s.135,Âdem maddesi,

(20) 107(CXXXII.3),1943,103(VIII.6)

(21) .A.Aydemir,Tefsirde İsrâiliyyât,Ankara 1979,s.252 vd.

Yunus Emre bir beyitte Hz.Havva'nın Hz.Âdem'in göbeğinden yaratıldığını açıklar ve bu beyti aşağıya alıyoruz.

Âdem'ün göbeginden Çalab yaratdı anı
Vaf diyüp turıgeldi anlar güzer eyledi
134(CLXXV.7)

c) Anâsır-ı Erbaa meselesi: Yunus Emre, Hz.Âdem'in yaratılışı ile ilgili beyitlerde ve daha başka beyitlerde "Anâsır-ı Erbaa" konusuna temas eder. Bilhassa Risalet'ün - Nushiyya'nın onüç beyitlik bölümü ile mensur kısmında "dört unsur"u geniş bir şekilde ele alır. Bu dört unsurla insana bir takım manevî özellikler kazandırıldığını açıklar. Bunları kısaca burada izaha çalışalım.

Toprakla insana sabır, iyi huy, tevekkül ve mekrûmet (kerem, izzet, şeref) verilir. Toprak, Allah'ın "nûrî pertevindendir", yani Allah'ın ışığının nurudur. Toprak ile su cennette kalıcıdır. Yunus Emre'ye göre toprak, her şeyin kaynağıdır. "Topraktan biter küllisi gülistan dur toprak bana" (153.I:4,). Su ile insana "safâ (temizlik, arılık), "sehâ" (öc mertlik), "lutf" ve "visâl" (kavuşma) verilir. Su da Allah'ın "hayatî pertevinden" dir. Yani hayatın ışığı, kaynağıdır, "uçmakda yirlüdür."

Yel ile "kizb" (yalan), "riyâ" (iki yüzlülük), "îzlik" (acelecilik, sabırsızlık), "nefes" / nefes (aşırı istek, arzu, şehvet), ateş ile de "şehvet", "kibr", "tama" ve "hased" insana verilmiş olur.

Yunus Emre, bu dört unsuru dört muhalif nesne olarak kabul ederek şöyle der:

Dört muhâlif nesneden bu dört divarun
Sâzikâr eyledi virdi kerâmet

44(X.2)

Yaratılış meselesinde de temas ettiğimiz gibi Allah, insanı "sûret (vücut)" ve "can (ruh)" gibi iki unsurdan yaratmıştır. "Beşeri" duygu ve ihtirasları insan vücutunun maddi terkiibinde bulan bu fikre göre, toprak ile su iyi duyguları, "od" ile "yıl", kötü duyguları doğurur. İnsanoğlunun iç dramını bunlar teşkil eder. Fakat bunların dış ile de

münasebeti vardır." "...Toprak ile Su umumiyetle hayvâtları toprak ve suya bağlı olan sakin tabiatlı köylü sınıfına, od ile yil ise yakıcı, yıkıcı özellikler taşıyan son derece hareketli akıncı sınıfına tekabül eder."(22.)

Mehmet Kaplan, bu dört unsurun insana kazandırdığı özelliklerin yanında Yunus'un yaşadığı çağın siyasî ve sosyal hayatı ile de münasebeti olabileceğini kabul eder. Bilindiği gibi dört unsur nazariyesi ilkçağ felsefesinden günümüze kadar işlenmiş bir motiftir. Türk İslâm edebiyatında da başından beri görülmektedir.(23.)

Dr. Ulutürk, insanın Allah tarafından "zayıf", "hırslı" ve "huysuz" yaratıldığına dair âyet meallarını verdikten sonra Ebû Musâ al Eş'âri'den şu hadisi naklediyor: "Doğrusu Allah Âdem'i Arz'ın her tarafından aldığı bir kabza topraktan yaratmıştır. (Bundan dolayı) Âdem oğulları toprağın miktarına göre (vücutta) gelmişlerdir. Onlardan kırmızı, siyah, beyaz ve bunlar arası (renkte olanlar) vücutta gelmiştir. Yumuşak huylusu, sert huylusu, kötüsü ve iyisi (vücutta) gelmiştir."(24.)

Bütün bunlar ve Yunus Emre'nin de belirttiği gibi "anasır-ı erbâa" ile insanoğluna verilen özellikler Allah'ın sırrının bir sonucudur.

(22) Mehmet Kaplan, Yunus Emre'nin İnsan ve Ahlak Görüşü (Risâlat al Nushiyya'nın Tahlili) TDİA TD., c. CXXI'den ayrı basım) İstanbul 1974, s. 65-82.

(23) Türk Dili ve Edebiyatı Ansk. c. I, s. 136., Türk Ans. c. II, s. 433., Anslopedik İslâm Lügatı, Anasır-ı Erbâa maddesi.

(24) Ulutürk, a. g. e., s. 149, 161-164, (4:28), 70:19).

C- YUNUS EMRE'NİN DİN ANLAYIŞI

Yunus Emre'nin din anlayışını bütünüyle ele almak çalışmamızın hacmini oldukça genişleteceğinden mümkün olduğu kadar özet olarak vermeye çalıştık.

İlahiyatçılar, sosyologlar, kültür tarihçileri dini çeşitli açılardan tarif etmişlerdir. Bu tariflerin dayandığı ortak nokta dinin "ferdi", "ailevi" ve "ictimai" bir müessese oluşudur. Allah, kâinatı yaratıp belli bir düzen verdikten sonra insanı yaratmıştır. İnsanoğlunun ihtiyaçlarını karşılaması ve kulluk görevlerini yapabilmesi için dünya nimetlerini yaratmıştır. İnsanlar arasındaki nizamı sağlamak için renk, ırk ve kavim farkı gözetmeden, her devirde peygamber tayin etmiştir. Allah, melekleri vasıtasıyla peygamberlerine, peygamberleri vasıtasıyla da insanlığa dini vazetmiştir. İnsanların Allah'a inanmaları, kulluk görevlerini kusursuzca yapabilmeleri, insanca yaşayabilmeleri için dinin esaslarını bildirmiştir.

Yunus Emre de dini bu esaslar çerçevesinde ele almış ve Türk dilinin bütün inceliklerini kullanarak anlatmıştır. Yunus, insanın insan olması için dini esas almıştır. Dini, fert, aile ve sosyal açılardan değerlendirirken şöyle diyor:

Biz kimse dinine hilâf dimezüz
Din tamam olıcak togar mahabbet

45(XI.9)

Bu beyitten anlaşılacağı gibi, bir insanın, her hangi bir dine mensub olması, inanması o insanla muhabbet edilebileceğini gösterir. Çünkü dini olan insanda Allah sevgisi, kalbinde Allah sevgisi bulunan kişide de insan sevgisi bulunur. Yunus Emre bir başka beyitte de şunları açıklar:

Ki din dutanların siccin nesidür
Ye kibr ü kin olıcak din nesidür

R.11(1)

Burada adı geçen "siocin" cehennemın en karanlık köşesi, zindanıdır. Bir dine mensup olanlar buraya girmiyceklerdir. Ancak bir kimsede "kibr ü kin" varsa o insan için dinin de bir faydası olmayacaktır.

Genel anlamıyla Yunus Emre'nin din anlayışı Allah'ın emirlerine mutlak olarak uymak ve insan olarak yaşamaktır. Bu anlayışı bütün eserlerinde bulmaktayız.

1. İslâmiyetten önceki dinler:

Yunus Emre, İslâmiyet'ten önceki dinlerin, bilhassa semavî dinlerin hemen hemen hepsinin peygamberlerini, peygamberlerle ilgili bütün rivayetleri eserlerinde zikreder. Bu konu, ilgili bölümde ele alınacaktır. Burada sadece diğer dinlerle ilgili olarak tesbit edebildiğim bazı terimleri vermeyi uygun bulduk. Bunlar; "tersâ" (:Hristiyan), "deyr" (:manastır, kilise, Hristiyan rahiplerinin ibadet yeri), "büthane" (:puthane), "büt" (:put), "asâ" (:Hz. Musa'nın değeneği), "zünnar" (:papazların bellerine bağladıkları kuşak), "kâfir" (:Tanrı tanımayan), "ruhban" (:rahipler), "küfr" (:kâfirlik), "efreng" (:Avrupalı), "bîdin" (:dini olmayan), "mühr-ü Süleyman" (:Hz. Süleyman'ın mührü) v.b. gibi.

Yunus Emre'nin bir şair olarak İslâmiyet'ten önceki dinlerin prensiplerini, itikat ve ibadet şekillerini anlatması düşünülemezdi. Sadece İslâmiyetle olan ilgi derecelerine işaret etmiştir.

2. İslâm dini :

Yunus Emre, bir insanın mutlaka bir dine mensup olmasını istemektedir. Fakat, kendisi müslüman bir şair olarak İslâm dinini diğer dinlerden üstün tutar. Bunu açık açık ifade eder:

Gayrıdur her milletden bu bizüm milletimüz

Hiç dinde bulunmadı dîn ü diyanetimüz

Bu dîn ü diyanetde yitmişiki milletde

Bu dünya ol âhretde ayırđur âyâtumuz

169(XXXI.1,2)

Birinci beyitteki "millet" kelimesi, "bir dinde ve mezhepte bulunanları" ifade etmektedir. Bu da İslâm ümmetidir. İslâm dini Yunus Emre'ye göre dünya ve ahirette bütün dinlerin en yücesidir.

Nitekim bir beyitte Yunus Emre, Allah'ın "müselman"ı üstün yaratıldığını bildirir.

Yaratdı yetmiş iki dürlü dili

Arada üstün kodı Müselmanı

146(CXCVII.3)

Bir başka beyitte, biz müslümanız ve Hz. Muhammed'in ümmeti-
tiyiz. Allah bize din ve imanı "hil'at" olarak vermiştir der:

Biz Müsülman Muhammed ümmetine

Hil'at virdün din ü imanı

146(CXCVII.4)

Yalnız insan, dinden ve imandan fayda("gayret") bekliyorsa
nefsine uymamalı "nefsinin muradı"nı vermemelidir.

Beklerisen din gayretin virmegil nefse murâdın

Yunus Nebî salavâtın ıskıla degürse gerek

77(LXXIV.9)

Demesün kim müsülmanam Çalab emrine fermanam

Tutmasıa Hak sözü fayda yoktur dinden ana

153(II.3)

a) İman ve itikadla ilgili mefhumlar:

(aa) İman: İman, inanmak, tasdik etmek demektir. İslâm dinine göre "imân, Allah'dan başka Tanrı olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resûlü olduğuna, Allah'ın Meleklerine, Kitaplarına-Peygamberlerine, Ahiret gününe, Kadere(Hayır ve şer herşey Allah'ın takdiri ve yaratma-
siyle olduğuna) inanmaktır"(25)

"İslâm'ın âmentüsü" olan imanın bu tarifini Yunus, Risâletü'n -Nushiyye'de şöyle açıklar: "İman, pâdisahun hidâyeti nûrundandır; iman da üç dürlüdür; biri ilm-el yakıyndür ve biri ayn-elyakıyndür - ve .iri hakk-al yakıyndür".(26) Yunus'a göre, "ilm-el yakıyn" akla, "ayn-el yakıyn" gö-nüle, "Hakk-al yakıyn" cana bağlıdır. Cana bağlı olan canla birlikte gide-
cektir. Allah'ın "hidâyeti"nin nûru olan İman, "can"ın چراğıdır:

Çırak didğüm iman nûrı mutlak

(25) A.H. Akseki, İslâm Dini, 20. Baskı, Ankara 1969, s.53.

(26) R.s.2: Fi ta'rifil akl.

İmanluya didâr gösterür Hak

R.37(10)

Eğer adımız "İslâm" konaoaksa her zaman yoldaşımız "iman" olmalıdır.Çünkü ahiret yolculuğunda bize arkadaş olacak olan sadece "iman"dır.Bilindiği gibi insanoğlu her türlü eksikliklerle yüklü bulunmaktadır.Bunun için "iman kuşağı"nı sağlam kuşanmalıdır.(27)

Evvel bize vâcib budur eyü hulk u amel gerek

İslâm adı konıoagız yoldaşumuz iman gerek

79(LXXVII.1)

Yunus Emre'ye göre,öfke,kin,kıskançlık,dünya malına aşırı bağlılık imanı zayıflatan hususlardır.Eğer imanli olunmak isteniyorsa benlik düşüncesini,gururu,kibri bir tarafa bırakmak gerekmektedir.(28)

Boşu kimdeyise imân gider

İman gerekise varını gider

R.14(9)

Buradaki "varın" maddi benlik anlamındadır.Nitekim bir başka yerde Yunus,"Sen sende iken menzil alınmaz" demekte.Yalnız bu arada "küfrü" atayım derken imanın vurmayasın diye sıkıca tembih eder:

Küfrini atarıkân imanun vurma sakın

Hırs bizümle düşmandur bilişlidür il degül

175(XLII.4)

Yunus Emre,ezelde küfrünü imana değiştirip gelen bir şairdir.Şiirlerinde çoğu zaman küfr ile imanı bir arada kullanmıştır.Biz bundan yararlanarak karşılaştırma imkanı bulmaktayız.

Gönülden gönüle yol olduğunu bildiren şair,aynı zamanda gönülde bin türlü hal bulunduğun da açıklar.Fakat,kimse bu halleri ve bu yolu bilemez.Ne zaman ki küfrü imana satar o zaman mesele anlaşılmış olur.Candan vazgeçmeyince "cânân" elde edilmez:

Sen canından geçmedin cânân arzu kılursın

Bilden zünnâr kesmedin imân arzû kılursın

114(CXXXVII.1)

(27) 53(XXVII.7);54(XXIX.8);1943. 112(XXIV.12).

(28.) 89(XCIV.10).

(bb) Mü'min: Mü'min; iman eden, inanan kimse demektir. Yunus Emre, "mü'min" kelimesini tesbit edebildiğimiz kadarıyla iki beyitte kullanmıştır. Bunlardan birinde "Mü'minlere haber geldiğini ve aşıkla-
ra didâr" görüneceğini müjdeler.

Çünkü olısar yiri dar kazançlı kazancı kadar
Mü'minlere geldi haber aşıklar didar göriser

155(V.3)

Diğerinde ise "mü'minisen" gel "erenleri övelim", "münkür"
nedir bilelim, der:

Mü'minisen gel gel berü cebbâr ola burc u bâru
Fahridelüm erenleri ma'lûm olan münkür nedür

64(XLIX.7)

(cc) Müslimân: İslâm dininde olan, İslâm dinini kabul etmiş
kimseye "müslimân" denilmektedir. Yunus Emre, bu kelimeyi "müsülman",
"müslümân", "müselman" şekillerinde kullanmıştır.

Yunus Emre'ye göre, "ben müslimân"ım diyen kimse Allah'ın
buyurduğunu bilecek, emirlerini tutacak ve beş vakit namazı dosdoğru
kılacaktır.

Müsülmanam diyen kişi şartı nedür bilse gerek
Tangrının buyruğun tutup beş vakt namaz kılrsa gerek

77(LXXIV.1)

Eğer Allah'ın buyruğunu tutmazsa ben müslümanım demesin,
çünkü dinden ona fayda yoktur.

Demesün kim müsülmanam Çalab emrine fermanam
Tutmazısa Hak sözünü fayda yokdur dinden ana

153(II.3)

Yunus, müslüman olmayanların ve beş vakit namaz kılmayan-
ların yerinin cehennem olacağını aşağıdaki beyitte açıklar.

Her kim Müsülman olmadı beş vakt namâzı kılmadı
Bilün Müsülman olmayan ol tamuya girse gerek

77(LXXIV.7)

Müslîman olan kimsenin "isyan" yoluna girmeyeceğini bildirilen Yunus, görüyoruz ki "uzatdı bu halk işi" diyerek halkın dine aykırı işler yaptığını ve sağlam müslîman kalmadığını bildirir.

İşidün hey ulular âhır zaman olısar

Sag müsülman seyrekdür ol da güman olısar

65(LI.1)

(dd) Münkir: İnkâr eden, kabul etmeyen demek olan "münkir" mefhumunu şiirlerinde çok kullanır. Ona göre münkir; Allah'ı, peygamberleri, dini inkâr edendir. Bunların gözlerin gör, kulaklarının sağır olduğunu bildirerek şöyle der:

Sagır işitmez sözi gice sanur gündüzi

Kördür münkirün gözi âlem münevver ise

119(CXLVII.4)

Kâinat nurlanmış, aydınlanmış olsa bile münkirlerin gözleri kör olduğundan etraflarını göremezler. Ben onlara "bu sözü" nasıl göstereyim diyen şair, bunu şöyle açıklar:

Yunus Emre'mün bu sözi cana toldı âvâzesi

Kördür münkirlerün gözi ben niceşi göstereyin

109(CXXVIII.8)

Münkir kişi sağırdır, duymaz. Benim aşk ateşi ile yandığımı, "zarı kıldığımı", "agladığımı", "güldüğümü" münkirler savaş zannederler.

İşkun odına yandığım aglamak oldu güldüğüm

Dost sana zârî kıldığım münkirlere savaş gelür

161(XVIII.2)

Münkirler dost yoluna giremezler. Çünkü onları "aradan" çabuk çıkarırlar.

Bize mühib olanları Hak'dan dilerüz anları

Dönüp münkir olanları tiz çıkarırlar aradan

189(LXIX.3)

(ee) Küfür-kâfir: Kur'an'da Allah'ın nimetlerini tanımayıp inkâr eden, şükretmeyen ve Allah'a, gönderdiği dire inanmayan anlamlarında kullanılan kâfir kelimesinin sözlük anlamı, gördüğü iyilikleri gizleyen demektir. Kâfirin yaptığı bu işe de "küfür" denilmektedir.

İman bahsinde belirttiğimiz gibi Yunus Emre, daha çok "küfr" kelimesini tercih etmiştir. Bu kelimeyi de iman ile birlikte kullanmıştır. "Küfri iman satmak", "küfrini atmak", "küfr ü iman" gibi. Kâfir kelimesini de birkaç yerde kullanmış bulunmaktadır.

Gerek müslüman olam bin yıl ibâdet kılam

Gerekse kâfir olam küfr ü imandan fârig

72(LXVI.4)

b) İmanın esasları: İslâm dininde imanın esasları yukarıda belirtildiği üzere Hz. Muhammed'in buyurduğu bir hadis-i şerifte özetlenmiştir. (29)

İslâm dininin "Âmentüsü" denilen bu esasları din bilginleri iki şekilde ele almışlardır. Bunlardan birine "İcmâl-i iman", diğere de "Tafsîlî iman" demişlerdir. İcmâl-i iman, iman edilecek şeylerin hepsine birden, topluca iman, Tafsîlî iman ise iman edilecek şeylerin her birine açık ve geniş bir şekilde iman etmek demektir.

Her iki şekilde de Allah'ın varlığına ve bir oluşuna iman etmek ilk şarttır. Yunus Emre de Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayı, her şeyin Ondan gelip O'nda tecelli edeceğine ve O'na döneceğine bütün benliği ile inanmakta ve bunu insanlara benimsetmeyi gaye edinmiş bulunmaktadır.

(aa) Allah'a iman: Yunus Emre'nin Allah anlayışı bölümünde de açıklandığı gibi, Allah birdir ve kâinattaki her zerrenin yaratıcısı ve sahibidir. Her yerde her an hazırdır ve bize bizden yakındır.

Öldüren ol dirgüren ol Yunus imdi Hakk'ıla ol

Hak'dan artuk hiç kimsene yok nesneyi var eylemez

166(XVI.7)

(29) Akseki, a.g.e., s.53-56; A.Aslan Aydın, İslâmda İman ve Esasları, İst.1975, s.135-144.

Allah ile kulu "âşık" ve "mâ'sûk" olarak kabul eden Yunus, bir beyitte "aşk"ın,"âşık"ın ve "ma'sûk"un bir olduğunu ifade eder ve bu birden "yüzbin" nesne var olmuştur,der.

Asılda âşık-u ma'sûk-u ışk bir

Bu birden gerçi kim yüzbin göründi

1943.119(XXXVIII.8)

Bir başka beyitte de şunları söyler:

Birlikten öte hiç şerikün yok(dur)

Kim noksan ırgüre hükmün yuyılmaz

165(XXIV.8)

Allah'ın birliğinden asla şüphe etmeyen şair,O'nun her türlü noksan sıfatlardan uzak olduğunu açıklamıştır.Yunus Emre'nin bu mealde çok sayıda beyti bulunmaktadır.

Allah'a iman Yunus'un temel düşüncesidir.Çünkü iman "Padişâhun hidâyeti nûrundan"dır ve "can çiragi"dır.Allah insanı baştan ayağa kadar tutmuştur ve insanda Allah'dan başka bir şey yoktur.

Başdan ayaga degin Hakdur ki seni dutmuş

Hak'dan ayru ne vardur kalma gümân içinde

119(CXLVIII.9)

Ancak,bu bir "sırr-ı Hak" olduğu için dile gelmez,sözle anlatılmaz,bunu akıl,idrâk ve zekâ kavriyamaz.Yalnız bilinmesi büyük bir zevkdir.

Yunus bu sırr-ı Hak'durur bu dile gelmek yokdurur

Bilmesi bunun zevkdurur aklile fehmi ermez ana

1943.46(IV.6)

"Tasavvufta hareket noktası ve temel konu,her nevi eksik sıfatlardan münezze, mukaddes, müberra, mualla ve muteal bir Allah te - lâkkisidir.Allah o kadar yücedir ki,ne akıl,ne his,ne de nas,kısaca hiç bir şey ona ulaşamaz." düşüncesini de benimsemiş olan Yunus Emre bütün şiirlerini bu düşüncelerle örmüş bulunmaktadır.(30)

(30) Süleyman Uludağ,Tasavvufta Uluhiyet Akidesi,Hareket Drg.Sayı 18-19,1980,s.6.

(bb) Meleklerle iman ve meleklerle ilgili mefhumlar:

"Melek" kelimesi Arabça "melk" kökünden türetilmiştir. Bu kelime "melek" şekliyle "güçlü", "kuvvetli" anlamında, "me'lek" veya "mel'ek" şekliyle alınırsa "elçilik" ve "risalet" anlamlarına gelmektedir.(31)

İslâmî düşünceye göre "Allah'ın halleri diğer canlılara benzemiyecek şekilde nurdan yarattığı varlıklar"a melek adı verilmiştir.(32) Bunların varlığına inanmak İslâmın şartlarından birisidir.

Melekler, Yunus'un şiirlerinde "Melek", "melâike", "feriştah", "terceman" kelimeleri ile zikredilirler. Yunus Emre'ye göre meleklerin mekânı gök yüzüdür. Melekler, Tanrı katında bulunurlar ve onların da kendilerine mahsus mekânları vardır.

Ademilikdan çıkam uçam melekler mülküne

Levn olam bî levn olam geh kevn olam bî kân olam

98(CX.27)

Ünlü devriyesinden alınan yukarıdaki beyitte şair, meleklerin mülküne çıkmak isteğini açıklar.

Yunus Emre, meleklerin sayını yüzyetmişbin olarak verir. Şair bunların bazan üçünü, dördünü bir arada anar.

Yüzyitmiş bin feriştehler saf bağlayup durucagız

Cebreil'i gördüm (anda) ol ulu divandayıdum

94(CIV.4)

Bakan benem gören benem alan benem viren benem

Ne Cebreil ne Mikâil İsrâfillik kılan benem

1943.198(XXI.2)

Yunus Emre'nin şiirlerinde adı geçen melekleri görveleri ve görev yerleri bakımından şöyle bir sıraya tabi tutmak mümkündür.

1.Dünya melekleri,

2.Kabir melekleri,

(31) Ans.İslâm Lügatı, s.425.

(32) F.Devellioğlu, Osmanlıca Türkçe Lügat, Ank.1970, s.726.

- 3.Kıyamet ve mahşer melekleri,
- 4.Cennet ve Cehennem melekleri,
- 5.İyilik ve kötülük melekleri,
- 6.Diğer melekler; (33)

Aslında Kur'an'a göre melekler üç büyük grupta toplanmaktadır.Bizim yaptığımız bu tasnif Yunus'un şiirlerine göredir.Şimdi bu meleklerden dünyada görevli olanları tanımaya çalışalım.

1.Dünyada görevli melekler:Bu meleklerin başında dört büyük melekten biri olan Cebrâil gelir.Daha sonra Kirâmen Kâtibin,Azraîl,Mikâil ve İsrâfîl dünyada görevli meleklerdir.Fakat bunların görevleri Allah katında sınırlı değildir.Allah'ın sonsuz hikmeti çerçevesinde verilen görevleri yaparlar.

(a) Cebrâil:Yunus Emre,Cebrâil'i "Tercemânı Cebreil","Cibril" ve "Cebrâil" kelimeleri ile zikreder.Allah ile peygamberleri arasındaki haberleşmeyi sağlayan Cebrâil'i Yunus şöyle anar.

Dünyede Peygamber'ün başına geldi bu ışık

Tercemânı Cebreil mâ'sukası Hâlık'dur

56(XXXIV.4)

Bir diğer beyitle de Allah'dan haber getirmesine işaret eder.

Anın gibi ma'sukamın haberini kim getirür

Cebreil ü mürsel sığmaz şöyle olındı işaret

45(XII.5)

(b) Mikâil:Yunus Emre,bu melek hakkında fazla bilgi vermez.Mikâil aslında "rıziıkları sahiplerine ulaştırmak ve tabii olayların Allah'ın irâdesine göre cereyanını düzenlemekle görevli" bir melekter.⁽³⁴⁾ Yunus,onu sadece bir beyitte müstakil olarak anar.Mahşer günü onun

(33) .Ali Aslan Aydın, a.g.e.s. 135-144.

(34.) " " " " ,s.142.

dükkanında hak terazisi kurulacağını bildirir.

Kimsene kalmaya bunda fenâ ola hepisinde
Mikâil'in dükkânında şol hak terazu kurıla

122(CLI.2)

(c) Kirâmen kâtibin: Dünya melekleri arasında insanoğlu ile her an beraber bulunan bu melekleri Yunus Emre,yazıcı melekler olarak tanıtır.İki melek olan Kirâmen kâtibinden biri insanın sağ omuzunda, diğeri sol omuzunda bulunmaktadır.Sağ omuzda bulunan insanların iyiliklerini,sevaplarını yazarken,sol omuzda bulunan ise insanların kötülüklerini,günahlarını yazar.Bunu bir beyitte şöyle açıklar.

Birisi sag omzunda birisi sol omzunda
Birisi hayrun yazar birisi şer cünbişte

121(CLI.10)

Gece gündüz insanla beraber bulunan Kirâmen kâtibinin kâğıtları ve mürekkebleri tükenmediği gibi kendileri de yazmaktan asla usanmazlar.Sağ omuzdaki melek aynı zamanda insanları kötülüklerden korumaya çalışır.Kur'an-ı Kerim'de "Halbuki sizin üstünüzde(üzerinizde) hakkiyle bekçiler,(Allah indinde) çok şerefli yazıcılar var"(35)şeklinde görevleri açıklanan bu melekleri Yunus Emre,aşağıdaki beyitte şöyle tanıtmaktadır.

Ol ferîşteler adı "Kirâmen Kâtibin" dūr
Yazmakdan usanmazlar armazlar yaz u kışda

121(CLI.9)

(d) Azrâil(Can alıcı): Kur'an'da "Melekü'l-Mevt" olarak adı geçen Azrâil,Yunus Emre'nin şiirlerinde çok zikredilen meleklerden biridir.Yunus,önce Azrâil'i Hz.Âdem'in yaratılışı sırasında anar.

Azrâil yire indi bir avuş toprak aldı
Bir ferîşteh yogurdı bir peygamber eyledi

133(CLXXIV.5)

Bir beyitte "Çarh-ı felek" yokken Allah ile dest olduğunu, Allah ile birlikte bulunduğunu bildiren Yunus,daha sonra bize

(35) Çantay,c.3,s.1154,82:11.

canı sen verdin,şimdi de Azrâil'e buyurdun ki "al" diye sitem eder.

Bana canı sen virdün Azrâil'e buyurdın
Teslim ideyin canı yalan da'vi kılmazın
113(CXXXIV.6)

Bu gibi beyitler Yunus Emre'nin dinî inanışındaki sıoak ve samimiyeti gösteren beyitlerdir ve bunların sayısı oldukça fazladır.Bunlardan biri de aşağıya aldığımız beyittir.

Azrâil ne kişidür kasd idesi canuma
Ben emânet ıssıla anda bitrişüb geldüm
89(XCIV.9)

Yunus Emre,her vesile ile "ezel" de Allah ile bir olduğunu,Allah katında bulunduğunu ortaya koyar.Yukarıda da ifade etmeğe çalıştığımız gibi "Çarh-ı felek" yok iken canlar vardı ve biz dost idik,diyor.Bu beytin ikinci mısraında da "Ben emânet ıssı ile bir idim.Dolayısıyla Azrâil kim oluyor ki benim canımı alabilsin "diyerek Azrâil'i devreden çıkarmak istemiştir.Bu beyit Dede Korkut Hikâyelerinden Duha Koca Oğlu Delim Dımrul Hikâyesindeki Deli Dımrul'un Azrâil'le savaşını hatırlatmaktadır.(36)

Yunus.Allah'ı seven "can"a "ecel"in elinin ulaşamayacağını,fakat bunun da yeterli olamayacağını,insanın haramdan elini çekmesi gerektiğini açıklar.(37)Çünkü ölüm hakdır ve "her can" mutlaka ölümü tadacaktır.O zaman hiç kimseneden fayda olamayacağını ısrarla bildirir.

Çün Azrâil ine duta assı kılmaz ana ata
Kimse döymez o heybete halkdan meded irmez ola
126(CLXI.2)

(36) Muharrem Ergin,Dede Korkut Kitabı,1000 Temel Eser,
İstanbul 1969,s.121-133 .
(37) 53(XXVII.4).

2.Kâbir melekleri(Mûnker ve Nekir):Kar'an-ı Kerim'de isimlerinin geçmediği bildirilen bu meleklerin görevleri sahih hadislerce açıklanmıştır.(38) Diğer meleklerle,cinlere ve insanlara benzedikleri için bunlara "Mûnker" ve "Nekir" isimleri verilmiştir.

Yunus Emre bu meleklerin kabirde insanlara soru sorduklarını,yalnız herbirinin ayrı dil konuştuğunu açıklar.

Geldi Mûnker ile Nekir herbirisi sordı bir dil

İlâhi sen cevapvirgil Allah sana sundum elüm

90(XCV.10)

Yunus'a göre,yegâne sığınak Allah'dır.Allah'ın inşiyeti olmadıkça dil konuşamaz,göz göremez.Mûnker ve Nekir'in sorduğu sorulara da cevap ancak Allah'ın izni ile verileceğinden Yunus,yine elini Allah'a açmıştır.

Bir başka beyitte de dünya ve ahiret davası gütmeyenlere, Allah'ı Allah için sevenlere Mûnker ve Nekir'in soracağı bir suali olamıyacağını açıklar.Çünkü o kimse 'cümle murad"ı terk etmiştir.(39)

3.Kıyamet ve mahşer melekleri: Yunus Emre,kıyametin kopmasını,yerlerin göklerin yıkılışını çok canlı bir şekilde anlatır. Mahşer gününü,mahşer yerinin manzarasını canlı bir tablo gibi gözler önüne serer.Pek tabii Allah'ın iradesi ile meydana gelecek olan kıyamet ve kurulacak mahşer meydana için muharrik bir sebep ve düzenleyici elemanlara ihtiyaç bulunmaktadır.İşte bunlar bu konularda görevlendirilmiş bulunan meleklerdir.Bunların başında İsrâfil gelir.

(a) İsrâfil:Yunus Emre'nin şiirlerinde "Sûr" un üflenmesi,kıyametin kopması sebebiyle adından sık sık bahsedilen bir melektir.

İsrâfil sûrı urıla yirün yüzi degşirile

Harâbola yaş u kurı çarh-ı felek de yorıla

122(CLIII.1)

(38) Talât Koçyiğit,Hadis-i Şerif Külliyyatı,Tercüman Yay. c.2,İstanbul s.311-312.

(39) 45(XII.6).

Sûr'un üflenmesi olayı Kur'an'da 39:68.âyetle anlatılırken Sûr'un birinci üflenmesi ile yerde ve gökte ne varsa her şeyin öleceği, ikinci üflenmesinde ise yeniden dirileceği açıklanır.(40) Bu olaya Yunus Emre şöyle işaret etmektedir.

Kopa kıyâmetün hevli ikinci nefhanun kavli
Üçüncü nefha içinde yir gök yüzi yarıla

122(CLIII.5)

Yunus Emre'nin işaret ettiği Sûr'un üçüncü üflenmesi olayına bir kısım İslâm bilgilerinin de katıldığını görüyoruz.(41) Genel olarak, İsrâfil, Sûr'u efllediği zaman bütün mahlûkâtın uyanarak yerlerinden kalkacağı, dağların yerlerinden ayrılacağı, yer yüzünün şeklinin değişeceği, insanların "haşre" varacağı ve orada Arabca dili ile hesap sorulacağını anlatır Yunus Emre.

İsrâfil sûrın urıcak cümle mahluk uyanıcak
Sori hisâb sorılıcak arab dili lisan gerek

79(LXXVII.2)

Bu konu ile ilgili bütün beyitleri buraya almamıza imkân yoktur. Ancak konunun biraz daha açıklık kazanması bakımından birkaç beyit daha aşağıya almayı uygun bulduk.

İsrâfil sûrını ura hep mahlûkat yerden tura
Derilüben haşre vara kadı anda Sübhan ola

42(VII.2)

Andan İsrâfil sur ura ölenler yerinden tura
Geçe devrân-ı ruzigâr eyle yazmış celle celâl

81(LXXX.6)

(b) Zebâniler: Aynı zamanda cehennemde görevli oldukları anlaşılan bu meleklerin sayısını Allah'tan başkası bilemez. Bu melekler, mahşer günü diğer meleklerle birlikte mahşer yerinde hazır bulunurlar. Bunların görevi günahkârları tutup cehenneme atmaktır.

(40) Çantay, a.g.es., c.2, s.835-836.

(41) " " " s.836 dipnot 113.

Varıoagız terезüye Hak kendü bakar yazuya
Görücek taglar eriyе ol zebâniler kim andadur

54 (XXIX.5)

İki ferîşteh ine gele karşuna tura
Günahlarını yaza sala boynuna biti

147(CXCVIII.3)

Bu beyitlerden ve daha başka örneklerden anlaşılacağı gibi başta dört büyük melek olmak üzere bütün melekler mahşer yerinde görevli ve hazır bulunmaktadır.

4.Cennet ve Cehennem melekleri:Yunus Emre,Cennetteki melekleri "hurî" ve "gılman",sıfatları ile anar.Bu meleklerin görevleri ile ilgili her hangi bir açıklamada bulunmaz.Yalnız yerine göre isimlerini zikreder.

Gah dâzâhda yanam Fir'avn ile Hâmân olan
Gân cennetde varam gilmânıla Rıdvân olan

99(CX.14)

Rıdvân,Cennetin kapacılığını yapan bir melektir.Görevi hakkında açık bir bilgi bulunmamaktadır.Gılman ise Cennette hizmet eden erkek hizmetçi olarak nitelendiriliyor.Hûri de Cennette hizmet eden güzel kız olarak kubil ediliyor.

Cennetteki "Hûri" ve"Gılman"lar hakkında Cennet ve Cehennem bahsinde geniş açıklamalarda bulunulacaktır.

Cehennem'de görevli meleklerin başında "Malik" gelmektedir.Kur'an-ı Kerim'de (42) adları anılan bu meleklerin görevleri yukarıda kısaca temas ettiğimiz gibi günahkârları tutup Cehennem'e atmaktadır.(43)

(42) Mülk:8,Müddessir:31,Alak:18,Ez Zuhuruf:74-75-76-77. ?

(43') 42(VII.3,4).

5.İyilik ve kötülük melekleri: İslâm dinine göre "ruhani varlıklar" üç grupta toplanmaktadır.Bunlardan birinci gruba girenler, Allah'ı gece gündüz tesbih eden,itaat ve ibâdet eden meleklerdir.Allah'ın emirlerini yerine getirir ve insanlara yardımcı olarak onlara doğru yolu gösterirler.İkinci gruba girenler insanları aldatan,onları yanıltan ve kötü yollara gitmelerini teşvik eden meleklerdir.Üçüncü grub ise "ikisi ortasında olan gizli yaratıklardır".(44)

Yunus Emre'nin şiirlerine göre,Şeytan ve Cin'in dışında kalan meleklerin hepsi iyilik melekleridir.Bunlar hakkında yukarıda bilgi verilmeye çalışıldı.Kötülük meleklerine gelince onları da burada kısaca tanıtmaya çalışalım.

Kötülük meleklerinin başında Şeytan gelmektedir.Şeytan'ın melek olup olmadığı İslâm bilginlerince münakaşa konusu olmuştur.(45) Yunus Emre,şiirlerinde Şeytan'a çok geniş bir yer vermiştir.Bunun sebebi ise başta Hz.Âdem'e secdede etmemesi,Hz.Âdem ile Hz.Havva'nın Cennetten kovulmalarına vesile olması gösterilebilir.

(a) Şeytan: Yunus,Şeytan'ı "İblis","Azazıl","Lâin","Şeytan-ı lâin" gibi isim ve sıfatlarla tanıtır.Önce Hz.Âdem'in yaratılışı meselesinde ondan bahsederek Hz.Âdem'e "tapmadığı"nı açıklar.

Çalab Âdem oismini toprakdan var eyledi

Şeytan geldi Âdem'e tapmağa âr eyledi

Aydur ben oddan nurdan ol bir avuç toprakdan

Bilmedi kim Âdem'ün içün gevher eyledi

Zahir gördi Âdem'ün bătınına bakmadı

Bilmedi kim Âdem'i halka server eyledi

134(CLXXV.1,2,3) (x)

(44) A.A.Aslan Aydın,a.g.e.,s.144-145.

(45) İsl.Ans.c.7,s.661 Melâike maddesi.

(x) Bu beyitler adı geçen sayfada karışıktır.Biz yazma nüshadan karşılaştıırarak yazdık.

Şeytan'ın Hz.Âdem'e "tapmağa âr" etmesine, "oddan nurdan" yaratıldığına işaret eden Yunus, Şeytan'ın Hz.Âdem'in yaratılışının sırrını kavriyamadığını belirtir. Kendisinin "nurdan" yaratıldığını söyleyen Şeytan, Hz.Âdem'in topraktan yaratıldığını düşünerek sadece dış görünüşüne bakmış ve ona secde etmemiştir. Şeytan, Hz.Âdem'e secde etmediği için "lâin" sıfatını alır. Yunus Emre Şeytan'ı "lâin" sıfatı ile de çok anar. Bilhassa Hz. Musa ile olan muhaverelerinde bu sıfatı sık sık kullanmıştır. Lâin; Lânetlenmiş, kovulmuş, nefret edilmiş demektir. Yunus bir beyitte bunu açıkça ifade eder.

İlerü vardı Mûsâ gördi Lâin'i aglar
Gözi yaşıyımış su gözün bınar eyler

134(CLXXV.11)

Allah, Hz. Musa'ya "Gît, Şeytan'a söyle tövbe edip Âdem'e secde etsin" diye emir verir. (46) Fakat Şeytan,

Ben eger tapsam ana ol vaktin taparım
Şimdi hod toprak olup zir ü zeber eyledi

135(CLXXV.21)

cevabını verir. Yunus Emre bir beyitte. "İblis"den maksat "fuzûllık" tır der. "fuzûl"lık; lüzumsuzluk, münasebetsizlik anlamlarında kullanılmıştır.

Ma'nî nedür İblis'den fuzullıkdurur bizde
Tuydunsa işbu sözden sırr'âşikâr eyledi

135(CLXXV.23)

Şeytan'ın yaptığı işlerin "münasebetsiz" işler olduğunu belirten Yunus Emre, insanların Şeytan'ın sözüne aldandıklarını, Allah'ın buyruğunu anlamadıklarını bildirir.

Buyruğumı anlamayan hergiz nolasın bilmeyen
Dutmuş Şeytan eteğini İblis'e yâr olmağıçün

1943.260(XLII.4)

Takdir edilir ki Şeytan ile ilgili bütün beyitleri buraya almamıza imkân yoktur.Yalnız şunu belirtelim ki Yunus Emre'nin düşüncesinin temeli Allah'ın iradesine dayanır.Yani,iyiliklerde ~~hakkında~~ -ler de Allah'ın iradesi dahilinde meydana gelir.Şeytan arada sadece bir vasıtaadır.Nitekim Yunus,bir beyitte şöyle diyor:

İblis ü Âdem kim olur ya azâ ya azdûra

Cümle benem eyü yavuz kâmusın benden dûtaram (x)

87(XCII.3)

(b) Cin:Tesbit edebildiğim kadarıyla Yunus Emre,sadece iki beyitte "Cin" lafzını kullanmıştır.Bu beyitlerden birinde Allah'ın sonsuz kudretini bildirirken "Cin"in de Allah'ın hükmüne tabi olduğunu açıklar ve şöyle der:

İnsile bû oinn ü perfî divler benüm hükümedür

Tahtım benüm yel götürür mühr-i Süleyman dûtaram

87(XCII.2)

Bir devriyesinde de yine "Cin" lafzını dolayısıyla kullanmış olur.(47) Yunus,gizli yaratıklardan olan "Cin"i her hangi bir özel anlamda ele almamıştır.(48)

6.Diğer melekler:Yunus Emre'nin şiirlerinde Hârut ile Mârut isimli meleklerin isimleri de geçmektedir.Bakara sûresinin 102. âyetinde bu melekler hakkında bilgi verilmiştir.Yunus,iki beyitle bu âyetteki ve tefsirlere,rivâyetlere konu olan(49), Hârut ile Mârut'un hikâyelerine telmihde bulunur.

Gökteki Hârut Mârut ışk için indi yire

Zühre yüzün göricek untdı rahmânını

198(LXXXIX.6)

(x) Bu beytin ikinci mısraı adı geçen sayfada yanlış yazıldığı için buraya doğrusunu yazmadan karşılaştıracak yazdık.

(47) 99(CX.11)

(48) Geniş bilgi için bk... A.Aslan Aydın,a.g.e.,s.144-151.

(49) ...A.Aydemir,a.g.e.,s.136-161.

Gör Hârut Mârut neyidi hazretde ferîşteyidi

Nasîbin işka aldurup makamın Zühre'ye vire

123(CLIV.3)

Hârut ile Mârut'un Zühre yıldızı ile olan münasebetlerine ilerde temas edilecektir. Burada Kur'an'da açıklanan ve Yunus'un da işaret ettiği hususlara açıklık getirmek istiyoruz. İkinci beyitte de belirtildiği gibi Hârut ile Mârut başlangıçta "ferîşteh" dirlər. Gökten insanoğlunun yaptıklarını görerek Allah'a "-Ya Rab! Haram olan kanları akıttıkları, yasaklarını çiğnedikleri ve yeryüzünde fessad çıkarıp durdukları halde Âdemoğulları içindeki azgınlıkları nasıl cezâsız bırakıyorsun?"(50) diye sorarlar. Allah'da "-Ben insanları imtihan ve teorûbe ettim. Sizi de onlar gibi imtihan etseydim gerçekten siz de onların yaptığığının aynısını yapardınız"(51) cevabını verir. Bunun üzerine Allah onlara insanî özellikler vererek yeryüzüne indirmiş. Bu iki melek bir süre sonra Zühre'ye âşık olmuşlar, onunla zina yapmışlar, şarab içmişler ve cinayet işlemişler. Rivayete göre Zühre, onlardan gök yüzüne çıkıp inmek için okudukları duaları öğrenmiş ve bu duaları okuyarak göğe çıkmıştır.

Yunus Emre'nin işaret ettiği olayın aslı Kur'an'a dayanmakla beraber anlatılan ve Yunus'un telmihan bahsettiği hususların tamamen "İsrâîliyyat" kaynaklı olduğu bildirilmektedir.(52)

(50) Dr. A. Aydemir, a.g.e., s.149.

(51) " " " " , s.149.

(52) Dr. A. Aydemir, bu konuda şunları yazıyor: "Kısaca ifade etmek gerekirse, Hârut ve Mârut'un Zühre ile alâkalı ve muhayyel maceralarını dile getiren tekmil rivâyetler bâtıldır ve hepsi de akıl, mantık ve İslâmî ölçüler öyûnünden reddi gereken şeylerdir. İsrâîliyyattan, hem de İslâm'a taban (tabana) zıt isrâîliyyattan olan bu haberlerin hiç birine iltifat etmemek gerekir. Bu efsânelerin kitaplara geçmiş olması ne kadar acıdır:" A.g.e., s.156.

(co) Kitablara iman: Yunus Emre'nin eserlerinde "kitab" sözü ile "Tevrat,Zebûr,İncil ve Kur'an ile "amel defteri(bitî) ve medreselerdeki ders kitapları anlatılır.

Yunus,kutsal kitapları "dört kitab" genel adı ile anar.Biz de kutsal kitapları "dört kitab" genel başlığı altında incelemeyi uygun bulduk.

1)Dört kitab: Bu dört kitabın "gökten indiği"ni bildiren Yunus,bunları okuyup kavradığını açıklar.

Dört kitabun ma'nîsin okudım hâsıl itdüm

Işka gelincek gördüm bir uzun heceyemiş

72(LXVI.6)

Beyitten de anlaşılacağı gibi şair dört kitabın mânâsını tam anlamıyla anlamış bulunuyor.Yunus'un medrese öğrenimi gördüğü,burada Kur'an,hadis,tefsir ve benzeri dersleri okuduğu biliniyor.Yunus Emre,yalnız bir beyitte dört kitabın mânâsını "bir elif"de bulunduğunu bildirir ki bu tamamıyla tasavvufî bir açıklamadır.

Dört kitabun ma'nîsi bellüdür bir elifde

Bi didürmegil bana ben bu yoldan azaram

85(LXXXVII.4)

Halbuki tefsir okuyup dört kitabı şerhedenlerin bunu kavrayamadıklarını,gerçeğin sırrına varamadıkları,bunun için de "hakikat" e âsi olduklarını bildirir.

Dört kitabı şerhiden âsîdur hakîykatde

Zîre tefsir okuyup ma'nîsin bilmediler

55(XXXII.4)

Hatta,nice beylerin,sultanların,müderrislerin dört kitabı okudukları halde aşka çare bulamadıklarını açıklar.(53)Eğer bir insan ermişleri,velileri ink;ar ediyorsa ona didak görünmiyecektir.

Gökden inen dört kitabı günde bin kez okurısan

Erenlere münkir isen didar ırak senden yana

153(I.4)

Sen sana ne sanursan ayruga da anı san

Dört kitabun ma'nisi budur eger varısa

119(CXLVII.6)

Burada Tevrat,Zebûr,İncil ve Kur'an'ı kasdederek bütün semâvî dinlerde insanın kendisi için düşündüğünü başkaları için de düşünmesi gerektiği fikrinin bulunduğunu açıklamış olur.

Yunus Emre,bu dört kitabın ismini bir beyitte bir arada zikrederek bunların "beyan" ettikleri hikmeti "cümle vücud"da bulunduğunu söyler.Vücud konusu ayrıca ele alınacaktır.

Tevrât ile İncil'i Furkan ile Zebûr'ı

Bunlardaki beyânı cümle vücudda bulduk

170(XXXIII.6)

Yunus bu dört kitabı ayrı ayrı anlatmaz.Yeri geldikçe dördünü,üçünü ve ikisini bir arada zikreder.Yalnız Kur'an-ı Kerim'e oldukça geniş bir yer verir.

2)Kur'an-ı Kerim:Yunus kutsal kitabımız Kur'an'ı "Kur'an", "Furkan","Mushaf","Yed'i Mushaf","Kitab" ve "Âyât" kelimeleri ile zikreder.

Bir şiirinde devrinin hocalarını tenkid eden Yunus Emre Kur'an hakkında şu beyanda bulunur.

Çün Kur'an gökâen indi anı Allah buyurdı

Andan haber vir bana ha kitabdan ötersin

107(CXXIV.2)

Bu beyitle hem Kur'an'ın özelliğini açıklamış olur hem de o dönemdeki hocaların durumunu ortaya koymuş olur.Allah'ın Kur'an'ı verdiğini,insanların gönlüne "evim" dediğini bildiren Yunus "gönül evi"nin sahibini bilmeyenleri "âdemden" saymamak gerektiğini açıklar.

Kur'anı viribidi gönüle ivüm didi

Gönül iv issin bilmez âdemden tutmayalar

1943.287(XVII.5)

Hak turagi gönülde âyatı var Kur'an'da
 Arşdan yukarı canda ışk burcunun kulesi
 145(CXCIII.9)

"Hakk"ın durağının gönülde bulunduğunu ve bunun da Kur'an'da yeri olduğunu açıklayan Yunus, Kur'an-ı Kerim'i kendisine "mürşid" edinmiştir. Tasavvuftaki dört mertebenin en yükseği olan "marifet" in âriflerin dilinde ve esasının da "ilm-i Kur'an'da olduğunu şöyle açıklar.

İşit işit key işit marifet ârif dili
 Marifetün mekli ilm-i Kur'an içinde
 1943.78(VI.13)

Yunus Emre'ye göre, Kur'an'ın herbir hecesi insanın günahlarını yıkıyacaktır. Kur'an okunduğu zaman kulak verip dinlersen ve seher vakti kalkıp namaza durursan dağ gibi günahların eriyecektir.

Okına Kur'ân ü Yâsîn kulak urup dinleyesin
 Tagca güneşler yuyasın tanla seher vaktinde tur
 59(XXXIX.6)

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i büyük bir saygı ile anan Yunus Emre'nin bu konudaki beyitlerinin hepsini buraya almamız mümkün değil. Aslında Yunus, hemen hemen her şiirinde ve her beytinde Kur'an'ın bir âyetine telmihte bulunmaktadır. Bunlar yeri geldikçe ele alınacaktır.

{dd). Peygamberler: Yunus Emre, eserlerinde "peygamber"lik mefhumunu, "peygamber", "resûl", "nebi", "habib", "emin", "fahır-ı âlem", "fahır-ı cihan" gibi sıfatlarla açıklar ve hemen hemen bütün peygamberlerin isimlerini zikreder.

Peygamberlerin sayısını yüzyirmidört (124) bin olarak veren şair, daha çok Kur'an-ı Kerim'de adı geçmekte olanları anmaktadır. Bu peygamberlerin hayatları, çektikleri çileler, katlandıkları sıkıntılar, gösterdikleri mucizeler ya doğrudan doğruya veya telmih yolu ile anlatılır.

Görgil Çalab fazlını yıkmaz âsî gönlini

Yüzbin yigirmi dörtbin ol tercemân eyledi

136 (CLXXVII.6)

Bilindiği gibi Allah, Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin sayısını bildirmemiştir. Fakat bir kısım din bilginleri peygamberlerin sayısını 124 bin, bir kısmı ise 224 bin olarak gösterirler. Ancak bu sayıların hiç bir sağlam delile bağlanmadığı anlaşıyor. (54)

Şimdi Yunus'un andığı peygamberlerin özelliklerini kendi misralarıyla tanımaya çalışalım.

1) Hz. Adem: İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem, Yunus Emre'nin şiirlerinde en çok adı geçen peygamberlerden biridir. Yaratılış bahsinde açıkladığımız gibi Yunus, onu ilk insan ve ilk peygamber olarak ele alır.

Hz. Adem'in yaratılışına karar verilmesi, toprağının getirilmesi, çamurunun yoğurulması, bu çamurun kırk yıl beklemesi, kuruması ve topraktan yapılmış vücutta "ruh üflenmesi", nihayet Hz. Adem'in hemen o an el kadırıp Allah'a şükretmesi, Allah'ın kudretini teslim etmesi bir çok beyitte anlatılmıştır. Bu beyitlerden birkaçını aşağıya alıyoruz.

(54) Talât Koçyiğit, A.G.E.; c. I, s. 337.

Surete can girmegi fermân olur
 Pâdişâh emri anâ dermân olur
 Hamd ü şükritdi didi iy zül-celâl
 Bin benüm bigi yaratsan ne muhâl

R.1(7,8)

Çün can gevdeye girdi aksırdı turıgeldi
 El götürdi şolukdem Hakk'a şükür eyledi

133(CLXXIV.6)

Yunus Emre, Hz.Âdem'in yaratılışından sonra, Şeytan'ın Hz.Âdem'e "secede etme"yi, "tapmağa ar" etmesini, kendisinin "oddan-nur-dan" yaratılmış, Hz.Âdem'in ise topraktan yaratılmış olduğunu açıklar. Sonra, Hz.Âdem'in göbeğinden Hz.Havva'nın yaratılmış olmasını, cennette yaşadıklarını, Şeytan'ın Hz.Âdem'i kandırıp "buğday"dan yemesine sebep olduğunu, bunu üzerine de cennetten kovulduklarını çeşitli vesilelerle anlatır. Bütün bunların aslında Allah'ın emri ve takdiri ile olduğunu bildirir.

Miskin Âdem yanıldı uçmakda bugday yidi
 İşi Hak'dan bilenler Şeytan'dan tutmayalar

65(L.5)

2)Hz.İdris: İdris peygamber Yunus Emre'nin şiirlerinde bir beyitte tarziliği dolayısıyla zikredilir.

Ben oldum İdris-i derzi Şit oldum dokıdum bizi
 Davûd'un görklü avâzı ah idüp nâlişe geldüm

183(LVII.4)

3)Hz.Nuh: Yunus Emre Nuh peygamberi din uğruna çektiği çileler, ıstıraplar dolayısıyla ve "Nuh Tufan"ı vesilesiyle sık sık anar.

Nûh oldum tûfân içün çok durışdum dîn içün
 Duymayanın tagadan suya bogdurup geldüm

95(CV.9)

4)Hz.İbrahim: Yunus Emre, Hz.İbrahim'i oğlu Hz.İsmail'i kurban etmek istemesi, Kâbeyi yapmış olması, Nemrud tarafından ateşe atılması ve ateşten kurtuluşu dolayısıyla zikreder. Kurban, Kâbe, Nemrud, "od-gülistan"

vesilesiyle telmihde bulunur.

İbrahim Halil geldi Kâbe'ye bünyad urdı

Ogluna bıçak çaldı İsmâil kurban kanı

1943,110(XXIII.3)

5) Hz.İsmâil: Hz.İsmâil, Yunus'un şiirlerinde kurban, koç, bıçak ve Hz.İbrahim ile birlikte anılır. Daha ziyade kurban edilmek istenmesi dolayısıyla hatırlanır.

İsmâil'e çaldum bıçak bıçak bana kâr itmedi

Hak beni âzâd eyledi koçıla kurbandaydum

84(LXXXVI.5)

6) Hz.Ya'kub: Ya'kub peygamber Kur'an-ı Kerim'de bir çok âyette diğer peygamberlerle birlikte zikredilir. Ancak özellikle Yusuf sûresinde Hz.Yusuf ile kardeşleri arasında olay bütün teferruatı ile anlatılır. Yunus Emre de bu olaya telmihen Hz.Ya'kub'u anmaktadır. (55)

Yûsuf'ıla ben kuyıda yatdum cefâ çekdüm bile

Ya'kub'ıla çok agladum bulınca efgandaydum

84(LXXXVI.6)

7) Hz.Yusuf: Yunus Emre, Hz.Yusuf'u kardeşleri tarafından kuyuya atılması, kuyudaki çileleri, halleri, köle olarak satılması, Mısır'a sultan olması, güzelliği, akıllılığı dolayısıyla ve "sabır" sembolü olarak ele alır. Risâletü'n-Nushiyye'de Hz.Yusuf'un kuyuya atılışını ve oradaki durumunu uzun uzun anlatan Yunus, sonunda şöyle diyor:

Göre sabırla Yûsuf neye irdi

Ki sabrun âcısı helvâya irdi

R.20(..5)

8) Hz.Musa: Yunus Emre'nin şiirlerinde ismi en çok anılan peygamberlerden biri de Hz.Musa'dır. Yunus, önce Hz.Âdem'in döneminin ka-pandığını ve Hz.Musa dönemi geldiğini bildirir.

Çünk gitti Âdem ahdı yetdi Mûsâ'nun vaktı

İblis'e işbu işler yavlak eser eyledi

134(CLXXV.8)

Hız.Musa,daha ziyade "tecelli","tur" ve "tur dağı" dolayısıyla zikredilirken ayrıca Allah'ın emirlerini Şeytan'a tebliğ etmesi,Şeytan'ın cevabını Allah'a götürmesi gibi konularda anılır.

Tür tagında bir tecealli gör Mûsi'ye neler kıldı

Yûnus aydur Hak katında sözüm girü kalmaz benüm

185(LXI.6)

9)Hz.Davud: Yunus Emre,Davud peygamberi sesinin gürlüğü ve güzelliği dolayısıyla zikreder.Aynı beyitte İdris ve Şit peygamberler de anılır.

Ben oldum İdris-i derzi Şit oldum dokıdum bizi

Davûd'un görklü avâzı Ah idüp nâlişe geldüm

183(LVII.4)

10)Hz.Süleyman: Hz.Süleyman,İslâmî-Türk edebiyatında mühürü,kuvvet ve kudreti,bütün canlıların dillerini bilmesi,tahtının hava üzerinde olması gibi olağanüstü özellikleri ile anılır.Yunus Emre de aynı motifleri ele alarak Hz.Süleyman'ı sık sık zikreder.Ayrıca sepet örerek geçimini sağlaması,cinleri,perileri,devleri ve bütün gizli güçleri yönetmesi,Kaf'dan kafa hükmetmesi dolayısıyla bazan telmih yolu ile bazan da doğrudan doğruya ele alarak anlatır.

Sendedür Mühr-i Süleyman sana ferman ins ü cân

Yir yüzünü dutdı divler iy Süleymanum meded

1943.74(D.3)

Yine Hz.Süleyman'ın uzun bir ömür sürmesine rağmen günü gelince öldüğünü bildiren Yunus,bu konuya telmihen dünyanın,dünya malının değersizliğini anlatmak için sık sık Hz.Süleyman'ı anmaktadır.

Süleyman'dan ilerü olmayasın

Hakiykatdur cihandâ kalmayasın

R.22(..7)

11)Hz.Eyyub: İslâmî edebiyatlarda Hz.Eyyub sabrın sembolü olarak ele alınır.Yunus Emre de onu bu vasfı ile ele alır ve zikreder.

Tasavvufi mertebeleri aşarken, çile ve sıkıntılara katlanmak icab etmektedir. Çilelere katlanmanın en etkili ilacı ise sabırdır.

Eyyûb oldum tenüme cefâ kıldım canuma

Çıgırdım Subhânuma kurtlar toyurub geldüm

96(CV.12)

12) Hz. İlyas ve Hz. Hızır: Müslüman milletlerin edebiyatlarında bu iki peygamber birlikte anılır. Hz. Hızır ile Hz. İlyas, özellikle "ab-ı hayat", darda kalanlara, tehlikede olanlara yardıma koşmaları vesilesiyle zikredilirler. (56) Yunus Emre bir beyitte şöyle diyor:

Şol Hızır'la şol İlyas âb-hayât içdiler

Bu bir kaç gün içinde bunlar ölesi degül

80(LXXVIII.6)

13) Hz. Zekeriyâ: Kur'an-ı Kerim'de Hz. Zekeriyâ bir çok ayette zikredilir. Kavmini doğru yola çağırmaya çalışan Zekeriyâ peygamber kavmi tarafından öldürölmek istenir. O da kaçarak bir ağacın kovuğuna saklanır. Kavmi onu orada ağaçla birlikte keserek öldürür. Yunus Emre, bu olaya temas ederek Hz. Zekeriyâ'yı anar. Ancak, bu olaydan Kur'an'da söz edilmez. (57) Yunus'un beytini aşağıya alıyoruz.

Zekeriyâ oldum kaçdım irdüm agaca geçdüm

Kanım dört yana saçdım depem deldirüp geldüm

95(CV.13)

14) Hz. İsa: Yunus Emre'nin şiirlerinde adından en çok söz edilen peygamberlerden biri de Hz. İsa'dır. Önce, babasız olarak dünyaya gelişi, bunun Allah'ın kudretinin bir sonucu olması dolayısıyla anılır.

İsî oldum kudretten behânem bir avretten

İnâyet oldu Hak'dan ölü dirgörüüp geldüm

95(CV.6)

Daha sonra göke çıkışı, bu esnada üzerinde bir iğnenin bulunması, diriltici nefese sahip olması gibi mucizevî meseleler ile sık sık adı anılır.

(56) A.Yaşar Ocak, İslâm Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır-İlyas Kültü, Ankara 1985.

(57) Çantay, a.g.e. Bakara sûresi, dipnot:36,46,48; Al-i İmran:37,38.ayetler ve 25,26 dipnotlar.

15)Hz.Muhammed: Yüce peygamberimiz Hz.Muhammed'i Yunus Emre,samimi bir müsliman olarak derin bir hürmet ve sevgiyle sık sık zikreder.O'nu "Muhammed","Muhammed Mustafa","Mustafa","Ahmed" özel adları ve "dürr-i yetim","habib","dost","resül","fahır-ı âlem","fahır-ı cihan" gibi sıfatları ile anar.Ayrıca mirac,ümme,şefaat,gül,nur,şefaat vb.mefhumlar dolayısıyla,dört halife,ehl-i suffa,Hasan,Hüseyn vesilesiyle ya doğrudan doğruya veya telmih yoluyla hatırlatır,saygı ile yad eder.

Yunus Emre,Hz.Muhammed'in yaratılış sebebini bir beyitte şöyle açıklar:

Muhammed'i yarattı mahlûka şefkatinden
Hem Âli'yi yarattı mü'minlere fazlından
109(CXXVII.4).

Hz.Muhammed'in dostluğuna bu kâinatı yaratan Allah,Hz.Âdem'i yaratmadan önce Hz.Muhammed'in nurunu yaratmıştır.Bu nur sırayla bütün peygamberlerde tecelli ederek sahibine ulaşmıştır.

Ben bu mülke kıldum cevân yedi kere urdum seyran
Muhammed nûrını gördüm benümdür mekânım anda
123(CLV.7)

Çalab nurdan yaratmış oanını Muhammed'ün
Âleme rahmet saçmış adını Muhammed'ün
1943,261(XLIV.1)

Dinimizin,imanımızın kurucusu,"din direği" olan Hz.Muhammed (58) nefsini "müslüman" edip Allah yoluna,dosdoğru varanlara yarın şefaatçi olacaktır müjdesini verir Yunus Emre.

Nefsın Müsülmân iden Hak yolın togru varur
Yarın ana olısar Muhammed şefâati
144(CXCI.5)

(58) 124(CLVI.1-2)

Yunus Emre'ye göre yüce Peygamberimiz Hz.Muhammed'e ümmet olanlar cehennemde kalıcı olmayacaklardır.İlahî aşk,dünyada ilk defa Hz.Muhammed'in başına gelmiştir ve "tercümân"ı Cesrâil,ma'sukası da Hâlık"dir.Allah,O'na "habibim" demiştir.

Dünyede Peygamber'ün başına geldi bu ışk

Tercemânı Cebreil ma'sukası Hâlık'dur

56(XXXIV.4)

Hz.Muhammed'in o eşsiz özelliklerini şiirlerinde dile getiren Yunus'un yüce Peygamberimizi anlatan birkaç beytini buraya almayı uygun bulduk.

Çalab nurdan yaratmış canını Muhammed'ün

Âleme rahmet saçmış adını Muhammed'ün

Dostım dimiş yaratmış hen anın kaydın yemiş

Ümmetden yana komış yönini Muhammed'ün

Muhammed bir denüzdür âlemi tutupdurur

Yetmişbin peygamberler gölünde Muhammed'ün

1943.261(XLIV.1,2,3)

16)Diğer peygamberler: Yunus Emre,Kur'an'da adı geçen Yunus peygamberi "balık karnında" geçirdiği hayat dolayısıyla bir beyitte zikrederken,kutsal kitabımızda adına rastlanmayan ve Hz.İsa'dan sonra yaşadığı ve onun şefiatına bağlı olduğu bildirilen Cercis'i de birkaç yer anmaktadır.(59)

c) Dört halife:Dört halife Hz.Muhammed ile birlikte zikredildiği gibi bazan da ikisi,üçü,dördü bir arada zikredilir.Dört halifeden Hz.Ömer adaleti,Hz.Ali fazileti,yiğitliği,kılıcı ve atı dolayısıyla ve daha önemlisi Tanrı "aslan"ı oluşu sebebiyle anılır.Hz. Osman ise Kur'an'ı ezberlemiş bulunması dolayısıyla zikredilir.

Umar u Usman Alî Mustafâ yârenleri

Bu dördinün ulusu Abû-Bekr-i Sıddık'dur

56(XXXIV.5)

d) Dini-tasavvufi şahsiyetler: Yunus Emre'nin eserlerinde birçok kişinin adı geçmektedir. Bunları, dini, tasavvufi, tarihi ve efsanevi kişiler olarak ayırabileceğimiz gibi Yunus'un çağdaşı olanlar ve olmıyanlar diye de ayırabiliriz. Hatta mensub oldukları milletlere, cemiyetlere göre de ayırmak mümkündür.

Yunus'un bu kimselerden üç bakımdan söz ettiğini görüyoruz. Birincisi doğrudan doğruya etkilenmiş olması, Mevlânâ, Tapduk Emre gibi. İkincisi iyi veya kötü bir olaya işaret etmesi sırasında örnek vermek gayesi ile, Karun, Nemrud, Hallac-ı Mansûr, İbrahim Edhem gibi. Üçüncüsü de yine bir olaya işaret etmek, bir olayı hatırlatmak için telmih yoluyla bazı kişilerin isimleri, sıfatları veya yaptıkları bir iş dolayısıyla hatırlatılmaları gibi.

Şimdi önce Yunus Emre'nin şiirlerinde adları anılan dini tasavvufi şahsiyetleri tanıyalım. Yunus'un şiirlerinde çok sayıda din ve tasavvuf büyüğünün adı geçmektedir. Bunların bir kısmı Yunus Emre'nin yaşadığı çağın, bir kısmı da daha önceki çağların din ve tasavvuf büyükleridir. Yine bunların çoğu Türk ve Arap asıllıdır.

(aa) Yunus Emre'nin çağdaşı olanlar: Yunus Emre'nin şiirlerinde en çok adı geçen ve çağdaşı olanlar Tapduk (Emre) ile Mevlânâ Celâleddin Rûmî'dir. Mevlânâ ve Tapduk Emre üzerinde, Yunus Emre'nin edebî şahsiyeti bölümünde durulduğu için burada tekrarına gerek görülmedi. Sadece isimlerini anmış olalım.

1) Balım Sultan (Seydi Balım): Balım Sultan'ın gerçek hayatı hakkında yazılı kaynaklara dayalı olarak herhangi bir bilgi mevcut değildir. Kadıncık Ana'nın neslinden Mürsel Baba'nın oğlu olduğu ve şiirle uğraştığı bildirilmektedir. (60)

Bu zatın Bektaşî tarikatının âyin ve erkânını düzenlediği, tarikatın ileri gelenlerinden olduğu anlaşıyor. Bazı kaynaklar

(60) Türk Dili ve Edebiyatı Ans.c.1, s.305.

Geyikli Baba'nın arkadaşı ve pirdaşı olduğunu bildirmektedir.(61) Bir beyitte dilinin "şeker" kadar tatlı olduğunu ifade eden Yunus Emre, Balım Sultan'ın şiirle uğraştığını da bu vesile ile ifade eder.

Seydi Balım ilinden şeker tamar dilinden
Dost bahçesi yolından eve dervişler geldi

142(CLXXXVIII.5)

2) Geyikli Baba (Hasan): Geyikli Baba hakkında da vesikalara dayalı bilgi bulunmamaktadır. Mevcud bilgiler bir takım rivayetlere dayanmaktadır. Fuad Köprülü ve A. Gölpınarlı, Evliya Çelebi'den, Şakayık'dan ve Güldeste-i Riyâzı İrfân'dan naklen bazı bilgileri eserlerine aktarmış bulunmaktadırlar.

Bu bilgilere göre Geyikli Baba, "Fukarâ-yı Yesevî'den Azerbaycan şehrinden Çeri-Hasan sülâlesinden" olup Hoy şehrinde doğmuştur. Baba İlyas müridlerindendir ve Anadolu'ya geçtikten sonra Uludağ eteklerinde şimdiki Baba Sultan mevkiine yerleşmiş, geyikleri kendisine alıştırmış, elinde tahta kılıcı ile Bursa'nın fethine katılmış ber derviştir.(62)

Yunus Emre, bir beyitte onun şiirler söylediğini ve bunlarla övündüğünü ima etmektedir.

Geyikli'nün ol Hasan söz ayıtmış kendüden
Kudret dilidür söyler kendünün söz nesidür

161(XVI.5)

(b b) Sahâbeden olanlar:

1) Hız.Hamza: Yunus Emre eserlerinde sahâbeden ve tâbiinden bazı kimseleri de anmaktadır. Bunların başında Hız.Hamza gelir. Hız.Hamza, güçlü-kuvvetli oluşu, pehlivanlığı, Kaf dağına kaçırılışı dolayısıyla Yunus'un şiirlerinde zikredilir.

Bin Hamza'ca kuvvet vermiş kaadir Çalab ışk erine

(61) Köprülü, Türk Ede. İlk Muta., s.48,94,302; Gölpınarlı, Y.Emre ve Hayatı, s.61; Y.E. ve Tasavvuf, s.13; Y.E.Divanı 1965, s.287.

(62) Köprülü, a.g.e., s.38,177,217; Gölpınarlı, a.g.e., s.11, 13,38,249; Divan 1965, s.261-262.

Tagları yolından ırar kasdider dosta gitmege

38(I.4)

2) Ca'fer-i Tayyâr: Hz.Muhammed'in amcasının oğlu olan Ca'fer-i Tayyar'ı Yunus Emre şiirlerinde daha ziyade lakabı "tayyâr" sıfatı ile anmaktadır.Hz.Muhammed,"Ebû-Taliboğlu Ca'fer'i gördüm;iki kanatla cennette meleklerle uçuyordu" der.(63) Mûte savaşında iki kolu kesilerek şehid olması üzerine söylenen bu söz,bundan sonra Ca'fer'in "tayyâr" lakabı ile anılmasına vesile olur.Yunus Emre de bu olayı işartele şöyle der:

Gâh bir mechûl-i merdûd olam Nemrûd olam

Geh varam Ca'fer olam Tayyâr olam perran olam

99(CX.16)

3) Üveys-i Karanî: Tabiinden olan Üveys,Tasavvuf edebiyatında "Veysel Karanî","Karanî" olarak geçer.Bir rivâyete göre Mi'rac'ta Hz.Muhammed'in nâlinlerini çevirmiştir.Yunus Emre de bu olaya bir beyitte işaret ederek onun ismini zikretmiş olur.

Mi'rac gicesi Ahmed'ün döndürdüm arş'da na'linin

Üveys ile urdum tacı Mansur'da urgandayıdum

85(LXXXVI.7)

4) Selmân-ı Farisî:Mecûsi iken Hristiyan olmuş daha sonra da Müslüman olmuş olan Selman,Hz.Peygamber'in yanından ayrılmamış ve "Ehl-i Beyt"den kabul edilmiştir.Yunus Emre,onu bir beyitte şöyle anar:

Gâh batn-ı hût içinde Yûnus'ıla söyleşem

Geh çıkam arş üzere bin cân olam Selmân olam

98(CX.6)

5) İbrahim Edhem: Belh şehrinin hükümdarı iken bir av partisi sonucunda karşılaştığı eli ayağı bağlı bir adamın durumu üzerine tahtını tacını terk ederek tasavvuf yoluna girmiştir.Aynı zamanda

(63) Sahih-i Buhari,c.X,Ankara 1972,s.289-290;Köprülü a.g.e.,s.26,50;Gölpınarlı 1965,s.252.

tabiinden olan İbrahim Edhem, sabrı, feragati ve tevekkülü dolayısıyla Tasavvuf edebiyatında sık sık adından bahsedilir. Hakkında çok değişik rivayetler meydana gelmiştir. (64)

Yunus Emre, onu tahtını, tacını, malını, mülkünü terk ederek Hak yolına girmesi dolayısıyla anar.

İbrahim Edhem bakdı tâcı u tahtı bırakdı

Hak yolına uyakdı ol sırrı tuyan benem

91(XCVII.6)

(oq) Diğer dini ve tasavvufi şahsiyetler:

1) Hallâc-ı Mansûr: Yunus Emre'nin şiirlerinde adı en çok geçen sâfilardan birisi Hallâc-ı Mansûr'dur. Mansûr'un Allah yolunda çektiği çileler, katlandığı sıkıntılar ve Allah'a olan büyük aşk ve bağlılığı dolayısıyla Tasavvuf edebiyatın yer aldığını görüyoruz. Hallâc-ı Mansûr, "Mansûr", "Hallâc-ı Mansûr", "Mansûr-ı Bağdâdî" isimleri ile "ene'l-Hak", "tevhid-i ene'l-Hak", "hallâc", "hallâc panbuğı", "dar", "berdâr", "od", "oda yakmak", "kül", "urgan" gibi kelime ve terkipler ile zikredilir.

Yukarıya aldığımız kelime ve terkiplerin geçtiği veya Mansûr'un zikredildiği beyitleri buraya almamıza elbette imkân yoktur. Yalnız Hallâc-ı Mansûr'un inancının temelini teşkil eden "ene'l-Hak" (:Ben Hakk'ım) sözünün yanlış anlaşıldığı söylemek yerinde olur. Çünkü, Mansûr, Hakk'ın kendinde bulduğu için "ene'l-Hak" demıştır. Bu tamamıyla bir tasavvufi düşüncenin sonucudur. Hallâc-ı Mansûr bu sözü dolayısıyla "hallâc panbug"u gibi dövülmüş, urgan ile "dar" ağacını asılmış, daha sonra da "dört yanından od urdılar" diyerek yakılmıştır. Bu olaylara birkaç örnek vermek yerinde olacaktır.

Çün Mansûr gördi ol benem didi

Oda yakdılar işitdün anı

132(CLXXI.7)

(64) İA.c.V-II, s.886; Ariflerin Menkıbeleri, c.I, Haz. T.Yazıcı, İstanbul 1964, s.573.

Ezelde benüm fikrüm ene'l-Hak idi zikrüm

Henüz dahi toğmadın ol Mansûr-ı Bağdâdî

142(CLXXXVII.6)

001 Hallâc-ı Mansûr'ıla söyleridüm "ene'l-Hakk'ı"

Benem gin'anın boynına dar urganın dakan benem

92(C.9)

Mansûr idüm ben ezelde anın içün geldüm bunda

Yak külümü savur göke ben ene'l-Hak oldum ahî

141(CLXXXVI.8)

Asıl adı Ebû'l Nûgays Gıyâseddin Hüseyin bin Mansûr'il Hallâc'il -Baysâvî'dir. IX.ve X.asırlarda yaşamış coşkun bir sûfi olan Mansûr hakkında çok sayıda menkıbe teşekkül etmiştir.Adına eserler yazılmış,menkıbeleri ve şiirleri kitap halinde yayımlanmıştır.Bunlardan biri de Mürîdî'nin "Hallâc-Nâmesi"dir.⁽⁶⁵⁾

2) Abdürrezzak (Şeyh San'an): Yunus Emre'nin,San'an Şeyhi olarak tanınan Abdürrezzak'dan iki beyitte isim olarak,bir beyitte de "haç öp"mesi,"nâkâş" çalması dolayısıyla bahsettiğini görüyoruz.

Gördüğü bir-üya üzerine dört-yüz müridi ile birlikte ülkesini terk eden Abdürrezzak'ın hikâyesi Mantık'ut-Tayr'da geniş olarak anlatılır. Yunus bu olaya şöyle işaret eder:

Cübbe ve hırka taht u tâc virse gerekdür ışka bac

Dört-yüz mürid u elli hac terkeyledi Abdurrazzak

74(LXVIII.7)

3) Diğerleri:Yalnız Raif Telkenoi yazmasında bulunan ve Gölpınarlı'nın 1943'de hazırladığı Yunus Emre Divanı'nda(6.111,XXIII) yer alan bir şiirde Cüneyd-i Bağdâdî,Şibli,Ma'ruf Karhî,Bâyezîd-i Bis-

(65.) Köprülü,a.g.e.,s.130-132 dipnot, Gölpınarlı 1965,s. 263 ve Yunus'la ilgili eserlerin ilgili bölümleri.

tâni, Fakih Ahmed, Sultan Seyyid Necmüddin, Mevlânâ Celâleddin gibi büyük mutasavvıfların isimleri zikredilir.

Bu şiirin eski yazmalarda bulunmadığını bildiren Gölpınarlı, şiirin Yunus'a aidiyetini şüpheli karşıladığı için biz de bu mutasavvıfların üzerinde ayrı durmayı düşünmedik.

(dd) Dini-destani kahramanlar:

Yunus Emre, zaman zaman şiirlerinde dini-destani kahramanların isimlerini veya lakablarını, bir olaya, bir düşünceye telmih sıklıkla eder. Bunlar genel olarak Arap ve İran tarihi ve mitolojisi ile ilgili kişilerdir. Bu noktada Yunus'un Klasik Şark tarihini ve mitolojisini de iyi bildiğini söyleyebiliriz.

1) Rüstem: İran mitolojik tarihinde bir destan kahramanı olan Rüstem, Doğu edebiyatlarında aksağılı oluşu dolayısıyla "Zal", "Zal oğlu Rüstem", veya babasının adı olan "Destan" ifadeleri ile anılmaktadır. Rüstem aynı zamanda güçlü bir pehlivandır. Yunus Emre, onu daha çok bu özelliği dolayısıyla anar.

Bu tokuz arslan u yidi evren ü dörd ejderhâ

Bunlarınla cengidem Rüstem olan desân olan

99(CX.22)

Beyitte geçen dokuz arslan, yedi evren, dört ejderha tasavvufi anlamda kullanılmışlardır. Bu deyimler ilgili bölümde açıklanacaktır.

2) Ferhad-Şirin-Hüsrev: İran edebiyatının en eski bir halk hikâyesinin üç kahramanı olan Ferhad-Şirin-Hüsrev, aşk uğruna gösterdikleri fedakarlık, çektikleri çile dolayısıyla anılırlar. Yunus Emre, ilâhî aşkın yüceliğini, kuvvetini ve etkisini açıklamak için Ferhad'ı, "küllüng"ü, "ab-ı hayat"ı, dağları delmeyi sembolik olarak kullanır.

Ferhad bu ışık yolunda başın küllünge tutdı

Hüsrev Şirin derdinden dosta virdi oâmını

198(LXXXIX.8)

Canım ıskun k l ngine Ferh d olup dutdum ba um
 D im tagları keserem  irin' m hiç sormaz benüm
 185(LX.6)

3).Leyl  ile Meon n:Bir Arap halk hik yesinin kahramanla-
 lar  olan Meon n ile Leyl 'nın a kları Arap, ran ve T k edebiyatların-
 da çok yaygın bir şekilde i lenmi tir.

Bir ni em z Leyli oldu bir ni em z Meon n oldu
 Bir ni em z Ferh d oldu ı kian haber tayanumas
 168(XXX.4)

Allah a kını gönlünde duyanlar,o aşkın cezbeseine kapıla-
 rak Meon n ile Leyl  gibi çöllere d  er,Ferhad gibi dağları delmeye  a-
  ır.

Yunus için beşeri a k söz konusu olmadığına göre Leyl 
 ile Meon n'un a klarını ve a kları uğruna katlandıkları  ileleri me-
 cazi olarak şiirlerinde kullanmıştır.Yunus Emre'nin en büyük arsusu
 Allah'a kavuşmak,O'munla b t nle mek olduğu için " eyd -yı Rahman" ola-
 rak Allah'ı görmek için Meon n olmak sevdasındadır.

Leyli-i Meon n benim  eyd -yı Rahman benim
 Leyli yüzin g rmege Meon n olasum gelür
 60(XL.6)

Meon n gibi  v re  yık oluban y re
 Di Yunus sen bi  re Allah görelüm neyler
 1943.281(V.11)

(  ) Hekimler,filozoflar:Yunus Emre  iirleri arasında Bukrat,
 Calinos,Lokman gibi hekim ve filozofların isimlerini de anar.Bunlardan
 Lokman hakkında daha önce bilgi verildiği için burada üzerinde durulma-
 d .Calinos (Calin s)(131),tanınmış bir hekimdir.Doğu edebiyatlarında
 t    mevelarında adından s k s k söz edilir.Bukrat (Hippekrates) da

tıbbın babası sayılan ünlü hekimdir.Eserleri Arapça'ya,Süryanice'ye tercüme edilmiş,büyük medreselerde okutulmuştur.

Niçe bir Cercois u Berois olan Mirrih olan

Niçe bir Calinos u Bukrât olan Lokmân olan

99(CX.21)

Yunus Emre'nin bu hekimlerin eserlerinden,düşüncelerinden ne kadar etkilendiğini bilemiyoruz.Ancak geleneğe uyarak bu gâibi hekimlerin isimlerini andığını söyleyebiliriz.Nitekim Mevlânâ da Mesnevisinde (Mesnevi Şerhi II.s.312-313; III.s.464-465) Calinos'dan bahsetmektedir.

(ff) Diğer şahıslar: Daha önce de belirtildiği gibi Yunus Emre'ye mal edilen şiirlerde çok sayıda şair,mutasavvıf,din adamı vb. gibi şahsiyetlerin isimleri geçmektedir.Bunların bir kısmından açıktan açığa söz eden şair,bir kısmından ise dolayısıyla söz etmektedir. Meselâ Hz.Süleyman dolayısıyla Belkiys'dan,Hz.Âdem dolayısıyla Havva'dan,Hz.Musa dolayısıyla İmrân'dan bahseder veya adını anar.

8) Ahiret ve ahiret hayatı ile ilgili mefhumlar:

(aa) Ahiret âlemi nedir ? "ahiret" kelimesi dilimizdi daha

çok "öteki dünya" karşılığında kullanılmaktadır. Edebiyatta özellikle Tasavvuf edebiyatında ahiret konusu ço işlenmiş bir konudur.

Ahiretin varlığına inanmak, bu âlemde bir hayat olduğunu kabul etmek İslâm'ın esaslarından biridir. Ahiret âlemi hakkında konunun uzmanları şu bilgiyi vermektedir. "...Ahiret, dünya hayatından sonra gelecek hayat demektir ki, mutlak mânasıyla; ölümün başlangıcından itibaren, kabir (yani berzah) hayatını, ba's (diriltme), haşır (mahşerde toplanma) ve daha sonra vâki olacak hâdiselerin hepsini içine alır."(66)

Ölümden sonra başlayacak olan bu hayatın gerçek sırrını Allah'dan başka hiç kimse bilemez. Ancak, Allah melekleri vasıtasıyla peygamberlere, onlar da insanlara bu hayat hakkında bilgi vermişlerdir. İnsanlar da anlayabildikleri kadarıyla ve dilleri döndüğü kadarıyla eserlerinde anlatmaya çalışmışlardır.

Yunus Emre büyük bir mutasavvıf şair olarak bu konuyu en iyi şekilde anlatmıştır. Bu hayatı bütün sihri ve açıklığı ile ortaya koymuştur.

Yunus Emre'ye göre "ahiret âlemi" öyle bir "il"dir ki orada hiçbir şey gizli kalmaz. Herkes eşittir. Pâdişah ile kul, hizmetçi birdir. Onun için ahiret âlemini iyi bilmek, tanımak gerekmektedir. Asıl "ebedî" hayat oradadır. Gerçek hakikat "ahiret"i bilmektir.

Nedür(ür) dünye çoklığı eşkeredür(ür) yoklığı

Varlık sarayın hakıkat ahireti bilmek gerek

78(LXXVI.3)

"Ol ilde" ay-gün yoktur, ay-gün eksilip tamamlanmaz.

Ol ilde ay gün olmaz ay gedilüp toluñmaz

Tertibler terkidüben ısmar unuda mısın

112(CXXXIII.4)

Yunus'un bütün çabası insanların dünya zevklerinden uzak dur-

malarını sağlamaktır.Dünya hayatını açıklarken de belirtileceği gibi Allah,dünyayı Ahiretin tarlası olarak yaratmıştır.Asıl olan "ebedî" hayat Ahiret hayatıdır.Onun için "hesabı yarına kalan"ların işleri zor olacaktır.Yunus,Risâlat'al Nushiyya'da şöyle diyor:

Hisabı her kimün yarına kaldı
Tut eyle kim balığı tığa çaldı

R.29(5)

Biz de varavuz ol ile kaçan ki va'demüz gele
Kişi varacağı yire gönlünü berkitse gerek

172(XXXVI.3)

Ahiret Aleminin başlangıç noktası "ölüm" olayıdır.Yunus Emre,Ahirette yaşanılacak hayatı ölümle birlikte canlı tablolar halinde önümüze koyar.Denebilir ki İslami Türk edebiyatın Yunus kadar ölümü ele alan ve tahlil eden bir başka şair yetişmemiştir.

(bb)Ölüm(Ecel):

Ölüm hakdur bilürsün niçün gâfil olursın
Azrâil kasd idiser günahlı cânımuza

124(CLVI.6)

Yukarıdaki beyitten anlaşılacağı gibi Yunus Emre,inanan her mümin gibi ölümün hak olduğuna inandığı için ölüm karşısında hiç bir zaman paniğe kapılmaz."Dost" için öldüğünü düşünerek "can"ı üstüne şükreder ve ölümden kaçılmıyacağını bildirir.(67) Her insanın ölümü tadaacağı gerçeğinden hareket ederek ölümü tahlil eder."Hayatta bulunan her insan ölüme doğru gittiğine göre,ölüm bir "Gelecek"tir.Fani olduğumu bilen insan için "bugün","yarın"dır."Yarın"ı"bugün" de görmek, demek,"ölmeden önce ölmek",hayatta iken Tanrı'ya ulaşmak,yani ebedîleşmek demektir."(68)

(67) 102(CXIV.6)

(68) Mehmet Kaplan,Yunus Emre'ye Göre Zaman-Hayat ve Varoluşun Mânası,Edebiyat Araştırmaları I.İstanbul 1976,s.154-169.

Ecel gelip yakamızı toplamadan, va'de yetişip ölüm haberi gelmeden, Azrâil "hamle" kılmadan gönlümüzü dosta vermeliyiz.

Ölüm haberi gelmedin ecel yakamız almadın

Azrâil hamle kılmadın gel dosta gidelüm gönül

173(XXXVIII.9)

Dosta gitmeyi arzulayan şair, aşağıdaki beyitte de insanın yarınki hayatı bugünkü hayatına bağlıdır diyerek bugünden yarına hazır olmamız gerektiğini hatırlatır.

Neyise dirliğün oldur ölümün

Bugünkü günündür yarıngı günün

R.29(3)

Hey gel âmel idelüm elümüz ireriken

Ecel ire ansuzın irmezüz sonumuza

124(CLVI.3)

"Ölüm dış görünüşüyle korkunçtur. Zira o başta vücut olmak üzere, hayatta inanılan her şeyi yok eder. Fakat onun asıl mânası da bu yok edişdedir. Ölüm ile yok olan, insan varlığının fâni cephesidir. Vücut ve vücutta bağlı olan şeyler ölür, can veya ruh ölmez." (69) Bunu Yunus Emre, bir beyitte şöyle açıklar:

Ten fânidür can ölmez gidenler gine gelmez

Ölürise ten ölür canlar ölesi degül

80(LXXVIII.2)

Yunus Emre, ölümü hak bildiği için aslında ölümden korkmaz. Onun korktuğu ölümden sonraki hayattır. Çünkü o, bu dünyada iken yaptıklarının hesabını veremiyeciği endişesindedir.

İy yârenler iy kardaşlar korkaram ben ölem diyü

Öldüğümü kayırmazan itdüğümü bulam diyü

192(LXXVI.1)

Bu üzüntü ile Yunus, dünya hayatının gerçek mânâsını kavramış bulunur. Çünkü bu üzüntü, "mukadder ölüm ile hayatın aldatıcılığı arasındaki tezattan" doğmaktadır. (70)

(69) Kaplan, a.g.e., s.159.

(70) Kaplan, a.g.e., s.157.

Ebedî hayata ulaşmak için canını seve seve kurban edebileceğini söyleyen şair;nasıl olsa bir gün öleceğim,o halde niçin şimdi böyle "diri" durayım,der."lömeden önce ölmek" temel düşüncesine bağlı olan Yunus bir başka beyitte şöyle seslenir:

Canum kurban kılurıdum canı kabul kılurısa

Kaçanısa öliserem niçün böyle diri duram

102(CXIV.5)

Ölüm aramızda gezmektedir."Halkı bostan idinmiş" istediğini çekip almaktadır.(71) Ölümün haber vermeden insanları alması karşısında Yunus üzüldür.Özellikle "yigid iken ölenlere" içi yanar.

Birinün alur kardaşın revan döker gözi yaşın

Hiç onarmaz bagrı başın habersüzün gelür ölüm

98(CIX.3)

Yunus Emre,insanoğlunu gafletten uyandırmak,dünya malına tapmaktan vazgeçirmek,doğru yolu bulmalarını sağlamak için sık sık ölümden bahseder.Onun soğuk ve çıplak yüzünü ortaya koyar.Dünya hayatının geçiciliği,çirkinliği,süfliliği karşısına ahiret hayatının ebediliğini,güzelliğini koyar.Dünyada yaptıklarımızın hesabını mutlaka ve -receğimizi,günahlarımızın,hatalarımızın cezasız kalmıyacağı konusunda düşünmeye çağırır.İbret levhalarını;"ölümün soğuk yüzü","kabir hayatının karanlık çehresi","mahşer","sırat köprüsü","Cehennem" sahneleri halinde gözler önüne serer.

Bir beyitte sakın kötülük etme,"ecel sana senden yakın"-dır ve nicelerin yuvasını dağıtmış,yurdunu yıkmış,kökünü kazmıştır ölüm der.(72.) O halde ölümü düşün,ölüm haberi gelmeden hazırlıklı olmak gerekir.Risâlat'al Nushiyya'nın bir beytinde şöyle diyor:

Yetişmedin sana va'de gözün aç

Hevâ ü kibr yolından berî kaç

R.10(10)

(71.) 98(CIX.1)

(72.) 164(XXIII.2)

Yunus Emre'ye göre ölüm "dosta gitmek"tir.

Al gider benden benliği doldur içüme senliği

Dirliğünde öldür beni varup anda ölmeyeyin

191(LXXIV.3)

diyen şair,dosta gitmek için ölmeden önce ölmeyi arzulamakta,öteki dünyada ölmek için bu dünyada ölmeyi,"benlik"ten kurtulmayı dilemektedir. Benlikten kurtulacağını,"kendi özüne" ve "dost"a ulaşacağını düşünen Yunus Emre,sevinçlidir.

İy yarenler iy kardaşlar ecel ire ölem birgün

İşlerüme peşmân olup kendözüme gelem birgün

105(CXX.1)

Bütün bunlara rağmen Yunus,ölüm olayını "trajik" bir tablo olarak ortaya koyar.Azrâil gelip can almaya başladığı zaman,hiç kimse-den "meded" olmyacaktır.Dil söyliyemez,göz göremez,kulak duyamaz ol -duğu sırada el de hiç bir şeyi tutmayacaktır.İşte bu tablo "ârif" olanlar için bir ibret tablosudur.

Rengi döner günden güne topraga dökilür gine

İbretdürür anlayana bu ibreti âirf tuyar

48(XVIII.5)

(cc.) Ölüm ile ilgili adet ve inanmalar:Yunus Emre,ölüm konusunu işlediği şiirlerde ölümle ilgili bazı adet ve inanmalara da işaret eder.Bunların büyük bir kısmı bütün Anadolu'da uygulanan geleneklerdir. Bunları kısaca şöyle özetlemek mümkündür.

Bir evde birisi ölünce,"salâ" verilmesi için bir "oglan"ı hocaya gönderirler.Hoca "dört yana","dosta düşmana" salâ verir.Sonra ceneziyi yıkamak için kazanlar kurulup sular ısıtılır.Sular ısınırken, bir taraftan da "biş karışı" bezden kefen hazırlanır.Kapıda "ağaç at" denilen tabut yapılır.Cenaze yıkanıp kefenlendikten sonra "dört tekbirli" "namaz kılınır."Ağaç ata" bindirilen cenaze mezarın başına getirilir.Cemaat halka olup oturur,Kur'an okunurken,tabuttan çıkarılan ceset "tu-ta tuta" mezera indirilir.Üstü çabuk çabuk toprakla örtülür.

Bütün bunları açık ve samimi bir dille anlatan Yunus Emre, cenazenin çıktığı eve "taziyete" gidildiğini, ölen kimsenin yakınlarının üç gün yas tuttuklarını ve sonra unuttuklarını açıklar.

Kime indiyse ol nüzül ana gelür cümle usûl

Ta'ziyete vârunısa ol ölüye rahmet olur

62(XLVI.8)

Üç günedek oturalara hep işini bitüreler

Oldem dile getüreler ayruk kimse anmaz ola

126(CLXI.6)

Yunus Emre, aşağıdaki beyitte "Eger beni öldüreler külüm göke savuralar" demektedir.

Eger beni öldüreler külüm göke savuralar

Topragum anda çağıra bana seni gerek seni

145(CXCIV.6)

Bu beyitin içinde bulunduğu şiirin Ahmet Yesevî'den mülhem olduğunu daha önce belirtmiştik. Buradaki "ölünün yakılarak külünün göğe" savrulması ifadesi dikkatimizi çekmektedir. Bilindiği gibi İslâmî inanç sisteminde ölü yakma diye bir şey yoktur. Türk kültürüne bu geleneğin Hint kültüründen girmiş olması muhtemeldir. Yunus, bu beyitte Hallac-ı Mansur'a telmihte bulunmuştur.

(dd) Can(Ruh): Vücutta hayatıyet kazandıran "can"(ruh) dır. Ahiret, ölüm söz konusu olduğunda "can"ı hatırlamamak mümkün değildir. O halde "can" nedir?

Sözlükler "can"ı; "insan ve hayvanın yaşamasını sağlayan ve cisimle birlikte şahsiyeti meydana getiren manevi yapı, güç, kuvvet" olarak tanımlıyorlar. (73)

Konu ile ilgili ilim adamları can nedir sorusuna kesin bir cevap veremiyorlar. Bazı ilim adamları, "kendine mahsus bir enerji", vücutta "canlılık denen sırrı kendi bünyesinde saklayan hücre" olarak

(73) Temel Türkçe Sözlük(Kamûs-ı Türkî), Can md'si; M.Z. Pakalın, Osmanlı Tarih ve Deyimleri Sözlüğü, c.III, Ruh maddesi.

açıklarlar.Yunus Emre,"can neyimiş" sorusuna "Can hod Hakk"ın kudreti-
dir diye cevap verir.

Bilenlere sormak gerek bu tendeki can neyimiş
Can hod Hakk'un kudretidür tamardagı kan neyimiş
71(LXIV.1)

"can"ı Hakk'ın kudreti olarak kabul eden Yunus,"can'ın ay-
nı zamanda "nurdan" dır ve "nura" karışacaktır der.

Can Nurdandur(u) nûra karışır
Aybeyleme sûret olursa fanî
146(CXCVII.5)

"Sufilere göre ruhlar,lâtif cevherlerdir.Uyumaz,lezzet al-
maz,ölmezler.Ruha lâtifliğinden dolayı ruh denmiştir.Ruh da yaratılmış-
tır ama cisimden önce yaratılmıştır.Cevherlerin en sâfı ruhtur.Hakikat
ehline gizli bilgiler ruh yoluyla açılır.Ruh hakikat ışığıdır,bedenle-
re göre eserleri değişir."(74) Mutasavvıflar bun ve benzeri açıklamala-
rı Kur'ân'a göre yapmışlardır.Nitekim İsra sûresi'nde "Sana ruhtan so-
rarlar de ki:Ruh,Rabbi'min emrindedir.Size ilimden ancak az bir şey ve-
rilmiştir" denilmektedir.

Yunus Emre,"can"ı zaman zaman değişik anlamlarda kullanmak-
tadır.Önce,"Hakk"ın kudreti" olarak kabul eden şair,aşağıdaki beyitler-
de "can" aynı zamanda kudret sahibinin kendisi anlamındadır.

Senün gibi can variken Âb-ı Hayat isteyen
Karanlığa gireni ben anı hayvan dıtarım
87(XCII.5)

Canlar canını buldum bu cânım yagma olsun
Assı ziyândan geçdüm dükkânım yagma olsun
111(CXXXI.1)

Pâdişahlar pâdişahı,"can"ı bize hayatiyet cevheri olarak
vermiştir.Fakat asıl cevherin kaynağı kendisidir.

(74) Süleyman Ateş,İslâm Tasavvufu,Ankara (t.y) s.90-91,
130-132; Süleimî ve Tasavvufî Tevârici,İstanbul 1969,s.146-152.

Yunus Emre'ye göre "can" insana ilâhî emirle verilmiştir ve yine ilâhî emirle alınacaktır.Yaratılmışları diri tutan Allah'ın "yed-i kudreti"dir.Halbuki insanlar diriliği "can"dan geliyor sanarlar.

Ansuz olursam ölürem anunla diri oluram
Siz sanmanız ki dirliği hemîşe candan dutaram

87(XCII.6)

Yunus,"can"(ruh) kelimesini bazan "gönül","gönül evi" anlamında kullanmıştır."Can evini" Allah sevgisi doldurduğu için artık, orada başka bir sevgiye ve sevgiliye yer yoktur.

Zihî şirin hûlu dilber duragı revân içinde
Can evini ol almışdur ayruk ne sığar anda

126(C LXII.1)

Şair,"can"ı bazan da "nefs" anlamında kullanmış bulunuyor. Bir insan eğer "canı"nı sever,"canım" var derse,"canı"nı beslerse her zaman kederdedir.Eğer insan ebedî "dirlik",mutluluk istiyorsa,canını semirtmemeli,Hak kapısına "cansız" varmalıdır.

Ol vakit bir olasın ayrulıktan kalasın
Cansuz gel bu kapuya baki dirlik bulasın

189(LXX.1)

Kim canının,nefsinin derdine düşerse o,"hāmuna",Hakk'a ulaşamaz.

Aşık ki cāna kaldı aşık olmaz
Canun terkitmeyen ma'şûkı bulmaz

165(XXV.4)

Aşık mi diyem ana can terkini urmadı
Aşık ana diyeler kim melâmete düşdi

196(LXXXIV.4)

Risâletü'n-Nushiyye'de de candan bahseden Yunus,can ile insana dört özellik verildiğini açıklar.Bunlar,"izzet","vahdet","haya"

ve " adâb-ı hâl"dir. "...bunlar canıla geldi,canıla gider.'...) Bunlarla olanlar,didâra müstagrak olasılardır".Canı imanın muhafazası olarak kabul eden şair şöyle der:"Ol iman ki hakk-al yakıyndür;— canda yirlüdür.Canıla olan iman,can bile - gider."(75)

Netice itibariyle Yunus'a göre can ölmeyen gizli bir güldür.Can "bir ulu kimsedür" beden onun kalıbıdır.Can "bir kuşdur" gövde onun kafesidir.(76)

Ten fanîdür can ölmez gidenler gine gelmez

Ölürise ten ölür canlar ölesi degül

80(LXXVIII.2)

(ee)Mezar (Kabir) ve Mezarlık hayatı: Yunus Emre,"Mezar"

(Kabir) mefhumunu "sin","gür","makber" kelimeleri ile anlatır ve daha çok "sin" kelimesini kullanır.Yunus Emre'ye göre mezar,girmek için kapısı olmayan,içine ışık girmeyen,üstü taşla örtülü bir yerdir.İçinde yılanlar,çıyanlar ve kurtlar yaşamaktadır.

Ahiret hayatının başlangıcı ölüm,kapısı "sin"dir.Yunus,"sin"deki hayatı bütün çıplaklığı ile gözler önüne serer.Defin merasimin son sahnesini şöyle anlatır:

Seni sinânde koyalar menzil mübarek diyeler

Üstine tiz tiz yumalar dünyânun hâk ü sengini

131(C LXIX.5)

Daha önce de söylediğimiz gibi defin merasimi tamamlandıktan sonra cemaat arkaya bakmadan mezarlıktan uzaklaşır.Ölü "karanu yirde" ameli ile baş başa kalır."Soruçular" gelerek ilk imtihanı yapmaya başlarlar.(77)

Soruçı gelür yir yırtup sorar Tangrı'n kimdür diyü

İşbu canum anı tuyup sünüklerüm sızadurur

164(XXIII.4)

(75) R.s.1(13),s.2(Fi ta'rifi akl"

(76) 185(LXII.4)

(77) 124(CLVI.5),104(CXVI.8),1943.72(I.5)

Yunus Emre, insanların dünya hayatına bağlanıp "öteki dünya"yı unutmamaları, kâinatın gerçek sahibi her an hatırlamaları için kulluk görevlerini kusursuz yapmalarını sağlamak için ölüm düşüncesini sürekli sıcak tutar. Akşam, sabah mezarlıkları ziyaret eder, mezarlarda yatanların hallerini tasvir eder. Bu durumları canlı bir ibret levhası olarak gözler önüne serer.

Sana ibret gerekise gel göresin bu sinleri
Ger taşısan eriyessin bakup göricek bunları

139(CLXXXIII.1)

Bir zamanlar "beg" olup kapısında "kul", hizmetçi besleyenler ile kulların, hizmetçilerin mezarları birbirinden ayrılamaz olmuştur. Elleri kalem tutanların, dilleri bülbül gibi şakıyanların, doğru yolda yürüyenlerin, "danışman yiğitlerin", beylerin, sultanların bu mezarlıklarda yattıklarını, fakat hiçbirinin farkedilmediğini uzun uzun anlatır.

Bunlar bir vakt bikler idi kapucılar korlar idi
Gel şimdi gör bilmeyessin bek kangıdur ye kulları

139(CLXXXVIII.6)

Togrı varurdı yolları kalem tutardı elleri
Bülbüle benzer dilleri danışman yigitler yatur

162(XIX.3)

Dünya malının dünyada kalacağını, dünyadaki zenginlerin de sonunda beş karış bir kefen bezine sarılacağını, kalan mallarının yakınları tarafından hemen paylaşılacağını sık sık hatırlatan Yunus, şöyle diyor:

Malın u varın iy paşa hısmun kavmun üleşe
İledeler seni haşa göresin sinün tengini

130(CLXIX.4)

Dünya malı dünyada kalacağını göre ve bunlar seni Allah yolundan uzaklaştırdığını göre, bunların peşinden koşma, diyor, (78) Yunus'un bütün çabası insanları doğru yola çağırarak ve bu dünyanın haya-

yatını aşırı derecede sevmek ve bağlanmaktan vazgeçirmek, bu dünyada iken "ebedî hayat"a hazırlanmasını sağlamaktır.

(ff) Kıyâmet (Âhir zaman):

1.) "Kıyâmet" kelimesinin anlamı: Kıyâmet kelimesinin sözlük anlamı "kalkmak", "dikilmek", "ayaklanmak", "dünyanın sonu, bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacakları zaman" dır.

İslâmî literatürde "kıyâmet" veya "kıyâmet günü" iki anlam ifade etmektedir. Bunlardan biri; "kâinattaki mevcut nizamın bozularak her şeyin alt üst olması, diğeri ise her şeyin bozularak alt üst olmasından, ölmesiden "helâk" olmasından sonra yeniden dirilerek ayağa kalkması ve hesap gününde "mahşer" yerine doğru yürüyüp toplanmasıdır. (79)

2.) Kıyâmetin kopması: Kıyâmetin zaman bakımından ne zaman kopacağını Allah'dan başka kimse bilmemektedir. Bu İlâhî bir sırdır. Ancak "Sur"un çalınması ile başlayacağı ayet ve hadislerle bildirilmiştir. Sur'un çalınması ve kıyâmet âmetleri bölümünde bunlara işaret edilecektir.

Yunus Emre, kıyâmetin kopmasını ve cereyan edecek olayları bütün teferruatı ile anlatır. İsrâfil'in "Sur"a birinci üfleyişinde göklerin yarılacağını, yıldızların birbiri ile olan bağlarının kopacağını, yere düşerek yuvarlanacaklarını, dağların yerlerinden ayrılacaklarını (80), yerin yüzünün değişerek "yaş u kuru"nun harab olacağını, dünyanın dönmiyeceğini açıklar. (81)

İsrâfil sârı urıla yirün yüzi degşirüle

Harâb ola yaş u kuru çarh-ı felek de yorıla

122(CLIII.1)

Birinci "Sur"un çalınması, üfürülmesi hadisesini Dr. Haluk Nurbakî şöyle yorumlamaktadır: "Kıyamette birinci sâr "sâika" şeklinde

(79) .Aydın, a.g.e., s.255.

(80) 42(VII.5)

(81) Çantay, a.g.e., s.1082-1083, 1153, El-Hakka:13-16, El-İnfitar:1-5. ayetler. Bu konuda yüzlerce ayet bulunmaktadır.

bildirilmiştir. Her şeyi öldüren şiddetli bir ses dalgası benzari olan "saika" tamamen modern fizikte bile taklit edilmek istenen ilmi bir gerçektir. Belli frekanstaki ses dalgalarının canlıları öldürdüğü tesbit edilmiştir." (82)

Sûr'un ikinci üfürülüğü mahşer yerinde toplanma işareti olarak kabul edilmektedir. Yunus Emre, buna da şöyle işaret etmektedir.

İsrâfil sûrını ura hep mahlûkat yirden tura
Derilüben haşre vara kadı anda Sübhân ola

42(VII.2)

İkinci sûrdan sonra ölmüş bulunan mahlûkatın dirilmesi meselesi üzerinde çok durulmuştur. Bu konuda Dr. Nûrbakî şunları yazmaktadır: "Cenab-ı Hakk'ın ilk sûr ile ikinci sûr arasında bilmediğimiz zaman geridinde ölmüş beden hücrelerine özel bir var oluş sırrı vereceği ve ikinci sûrla birlikte yansıyan ruhun hazır bedene tam hayat vereceği açıktır." (...)

"İkinci sûra "Râdife" denir. Canlandıran bir ses frekansıdır. Râdif Sûru'nun mahiyeti bilim açısından meçhuldür." (83)

Yunus Emre, İsrâfil'in sûra üflemesi ile birlikte insanların uyanacaklarını (84) dirilerek ayağa kalkacaklarını (85), "haşre" doğru yürüyeceklerini bildirir.

3.) Sûr nedir? : "Sûr"un boynuzdan yapılma, üflenerek çalınan bir boru olduğu bildiriliyor. "Sûr, kıyametin kopmasını ilân eden ve ruhların cesedlerine dönerek dirilmesine sebep kılınan bir alettir ki, mahiyet ve evsafını Allahu Teâlâ bilir." (86)

Yunus Emre, "Sûr"un üflenmesini "İsrâfil sûrını urıla", "sûrını ura", "sûrın ura", "sûrın urıoak", "sûr ura" gibi ifadelerle anlatmaya çalışır. Kur'an'ı Kerim'de bir çok ayette mahşer, haşr, kıyamet, İsrâfil ve

(82) . . . Haluk Nurbakî, Kur'an-Kerim'den Ayetler ve İlmi Gerçekler, IV. Kitap, s. 51, TDV Yayınları, Ank., 1985.

(84) 79(LXXVII.2)

(85) 39(III.7)

(86) . . . Aydın, a.g.e., s. 255, dipnot: 19.

Sûr dolayısıyla konu sık sık sık hatırlatılır.(87)

4.) Kıyâmet alâmetleri:Allahu Teâlâ kâinatta cereyan eden her olayı bilinen veya bilinmeyen bir sebebe bağlamıştır.Hiç bir şey sebebsiz meydana gelmemiş,gelmiyecektir."Ateş yanmadan duman çıkmaz",. Rüzgâr esmeden yaprak sallanmaz " atasözlerinde olduğu gibi kıyâmetin kopması işinde bir takım sebeblerin bulunduğu kabul edilir.Bunlara "kıyâmet alâmetleri "deniliyor.Bu alâmetleri konunun uzmanları büyük alâmetler ve küçük alâmetler diye ikiye ayırıyorlar.(88)

Kıyâmet alâmetlerinin belirmesi Hz.Peygamber'in ölümü ile başlamış ve devam etmektedir.

Yunus Emre,bir bir şiirinde gerçi kıyâyet alâmetleri adı altında saymaz ama "âhir zaman" olarak kabul ettiği,yaşadığı zamandan söz ederken şunları söyler:

İşşdüñ hey ulular âhir zaman olısar

Sag müsülman seyrekdür ol da gümân olısar

65(LI.1)

Aynı şiirde ilmin yok olduğunu,dervişlerin yollarını gözetmediklerini,halkın öğüt dinlemediğini,beylerin adaleti uygulamadıklarını,haksızlık yaptıklarını anlatarak yerden "Deccal"ın çıkacağını bildirir.

Bir başka şiirde de müslümanların zamana yabancı olduklarını,haramın helâlden daha kıymetli olduğunu,"Okuyun Kur'an'a kulak" tutmaz olduğunu,kötü işlerin "hürmetlü" olduğunu,Şeytan'ın kuvvetlendiğini,dünyayı haram ile şarabın kapladığını,öğrencinin hocası ile dövüştüğünü,"ogul"ların analardan mal çaldığını,Peygamber yerine geçen "hocalar"ın halkın başına "zahmetlü" olduğunu ve Peygamber "hadisi"nin dinlenmediğini açıklar.Bütün bunlar kıyâmet alâmetlerinden sayılmaktadır.(89)

(87) Çantay,a.g.e., 6:73;20:102; 23:101,27:87;36:51 ve daha başka pek çok ayet.

(88) Aydın,a.g.e.,s.262. Hüseyin Sudi Erdoğan,Ölüm ve Ötesi,5.Bs.İstanbul 1981,s.11 ve d. Ansiklopedik İslam Lugatı.s.350-351.

(89) 149(CCI.)

Oglanlar ögüt almaz yigitler tevbe kılmaz
Kocalar tâat kılmaz sarp rüzîğâr olmuştur

161(XVII.3)

Yunus Emre, kıyâmetin belirtilerini açıklarken her konuda olduğu gibi bunda da âyet ve hadislerden, İslâm tarihinden faydalanır. Kıyâmetin belirtilerin şiir dili ile anlatır.

5) Mahşer: İkinci sârun çalınması ile dirilip ayağa kalkan "mahlûkât" mahşer yerinde toplanacaktır. Yunus buna, "kıyâmet bazarı", "Siyâset meydanı" demektedir.

İsrâfil sâını ura hep mahlûkat yerden tura
Derilüben haşre vara kadı anda Sübhan ola

42(VII.2)

Ol kıyâmet bazarında herbir kula baş kayısı
Yunus sen âşıklaıyla hiç görmeyesin kıyâmet

45(XX.8)

Kıyâmet pazarında herkes kendi başının derdine düşerken âşıklar kıyâmeti görmeyecektir. Fakat diğerlerine kimseden fayda olmayacaktır.

Terezi kurup otralar sermâyemüz getüreler
Ol siyâset meydanında bu tertibleri bil gerek
Çağrışalar ata ana kardaş kardaşdan usana
Yalvaralar ol sübhana niyaz kılası er gerek

79(LXXVII.4,5)

6) Mizan-terazî: Yukarıdaki beyitte görüldüğü gibi "siyâset meydanında" terazi kurulacak, insanların âmel defterleri okunmaya başlanacak, günahlar tartılmaya başlanacaktır.(90)

Varıoagız terezüye Hak kendü bakar yazuya
Görücek taglar eriye ol zebâniler kim andadur

53(XXIX.6)

(90) 53(XXIX.5);42(VII.6);122(CLIII,),

7) Sırat köprüsü: "Sırat" kelimesinin sözlük anlamı "yol" dur.Sırat köprüsü,terim olarak anlam bakımından "âhiret ahvâlinde" sayılmakta ve Kur'an'da "Sırâtu'l cahim:cehennem yolu" şeklinde ifade edilmiştir.

"Sırat;cehennem üzerinde uzanan son derece ince ve (kılıçtan) keskin bir köprü olup,gelmiş geçmiş bütün insanlar bunun üzerinden geçecektir."(91) Mahşer yeri ile cennet arasında ve cehennemin üzerinde kurulacak olan bu köprüyü Yunus Emre,Kur'an ve hadislerin hükmüne göre anlatmıştır.

Yunus'a göre insanlar günahları tartıldıktan sonra Sırat köprüsüne varacaklardır.

Günahların tartalar andan sıratâlteler

Zebâniler dutalar figanlar ola katı

147(CXCVIII.4)

Yunus diyor ki eğer "kıl gibi" ince,kılıç gibi keskin bu köprüden geçip cennete gideyim istiyorsan,dünyada kazandığını kendi elinle Allah yolunda sarfetmelisin.(92) Burada dünya hayatı,dünya malı ile âhiret hayatı arasında sıkı bir irtibat olduğunu belirten şair bir başka beyitte de şöyle diyor:

Korkarısın (sen) tamudan (gel) alçak olgıl kamudan

Ol gün ince sıratdan kamular(1a) geçmek gerek

79(LXXVI.5)

Yunus Emre'nin dilinde "alçaklık" tevazu,alçak gönüllülük anlamındadır.Ahlak bahsinde de açıklanacağı gibi Yunus,"tevazu"yu çok üstün bir meziyet olarak kabul eder.Burada,aşağı yukarı "cennet"in bedeli olarak vasıflandırır.

Kişinin bu dünyadaki "dirliği" doğru ise Sırat köprüsünü çok daha kolay geçecektir.(93) "dirliği" doğru değilse çok zor geç -

(91) .Aydın,a.g.e.,s298.

(92) 79(LXXVII.6).

(93) 81(LXXX.8)

cektir.Çünkü bu köprüden "değme ârifler" dahi geçemiyecek der Yunus.
(94) Tasavvufî mânâda "sırat"ı bir sıfat olarak kabul eden şair bir beyitte bunu doğruluğa bağliıyarak şöyle der:

İnce sırat köprüsü sıfatımiş bu yolda
Dosta giden kişinin togruluktur çâresi
143(CXC.3)

Yunus Emre,bir şiirinde (Münâcaat) Sırat köprüsü konusunda âdeta Allah'la pazarlık yapar ve sözü Sırat köprüsüne getire-
rerek şunları söyler:

Kıl gibi köprü gerersin geç diyü
Gel seni sen tuzagumdan seç diyü
Kıl gibi köprüden âdem mi geçer
Ya düşer yu tayanur yahud uçar
151(CCIIB10-11)

8) Cehennem ve cehennem ile ilgili mefhumlar: Yunus Emre, cehennem mefhumunu daha çok "tamu" kelimesi ile ifade etmektedir.Ayrı-
ca "od","nâr-ı cehennem","nâr","ateş" sıfatlarını kullanır.

Risâlat'al Nushiyya'da "Tamu— pâdişahun adli pertevinden-
dur" diyerek cehennemın İlahi adaletin tahakkuk ettiğı yer olarak kabul edildiğini görüyoruz.

Kur'an'da yedi kapılı veya yedi tabakalı olduğı bildirilen (95) cehennemi Yunus,sadece "yidi tamu" diyerek anar.Bir beyitte:

Yidi tamu sekiz uçmak herbirinin vardur yolu
Herbir yolda yüzbin çarşu Allah sana sundum elüm
90(XCV.9)

diyerek Kur'an'ın bildirdiğı gibi "yüzbin çarşu"sı olduğunu açıklar.
"Cehennemın kendisinde elem ve azap yoktur.Ondaki elem ve ızdıraplar

(94) 140(CLXXXIV.1):

(95) El-Hicr:43-44,.

oraya girecek insanların ve cinlerin yaptıkları amellerden meydana gelir. Bu azabı insanlar ve cinler oraya girdikleri zaman duyacaklardır." (96) İnsanın günahı çok, sevabı (hayrı) azsa, namazı "riyâkarlık" ederek kılıyorsa onun yeri Yunus Emre'ye göre cehennemdir. (97.)

Hesap günü herkesin günahı tartıldıktan sonra günahları çok olanlar "zebâniler" tarafından tutularak cehenneme atılırlar.

Zebâniler çeke duta ilede tamuya ata

Deri yana süngük tüte katı ulu efgân ola

42(VII.3)

Fakat sabahlayın kalkkıp abdest alan ve namazını kılan "tamudan azadlı" olsa gerekir. Çünkü:

Gönüllerde yir eylemek Muhammed'e gelmişdürür

Mustafâ'ya ümmet olan tamuda karar eylemez

166(XXVI.5)

Ol karamı cehennem aşıkâ köşk ü sâray

Kula anda suâl yok kulu suâlden kodı.

140(CLXXXIV.2)

9.) Cennet ve cennet ile ilgili mefhumlar: "Cennet" kelimesinin sözlük anlamı bağ, bahçe, ağaçlı meyveli yeşillikler bölgesidir. Mefhum olarak cennet, "mü'minlere mahsus olan ve onlara vad edilen her türlü maddi ve manevî nimet ve lezzetlerin bulunduğu sonsuz hayat ve sevap yeridir." (98.) Dr. H. Nurbâki cenneti "...maddesel mekânların sınırında, sonsuzgüzelliklerin ve hazların doyulmaz ülkesidir" diye açıklıyor. (99.)

Yunus Emre, cennet mefhumunu daha ziyade "uçmak" kelimesi ile anlatır. Bunun "cennet" in göklerde, Allah katında oluşu düşüncesinden kaynaklandığı düşünülebilir. (100) Ayrica "mirağ" tade ilgili olabilir. Komuyu bu açıdan derinleştirmek mümkündür ama biz burada bunu yapacak değiliz.

(96.) S. Ateş, İslâm Tasavvufu, s. 168.

(97.) 108(CXXIV.7).

(98.) : Aydın, a.g.e., s. 300.

(99.) : Nurbâki, 5. kitap, s. 97.

(100) B. Ügel, Türk Mitolojisi II, İstanbul 1971, s. 308 vd.

Yunus Emre, cennet konusunda hemen hemen birbirine tam tezat teşkil eden iki anlayış ortaya koyar. Bunlardan biri cenneti arzulamak, diğeri ise arzulamamaktır. Cenneti arzulama konusunda "kullar" adına konuşur:

Kullar senün sen kulların günahları çok bunların
Uçmagına koy bunları binsünler burak Çalabum

92(XCIX.2)

Allah'a seslenen Yunus, kulların cennet koyulmasını, "burak" ~~at~~ binmelerini diler. Bir başka beyitte de şöyle der:

Koyam dünyeyi gidem çün âhrete sefer idem
Ol uçmakda hürilerden ben bana yoldaş eyleyem

96(CVI.2)

Bu anlayış tarzı Yunus Emre'nin ilk dönemlerinin, yetiştirme yıllarının anlayışı olsa gerek. Zira, o artık olgunluk dönemine gelip, ilâhî aşkı gönlünde duymaya başladıktan, "dost"la bir olma sırrına erdikten sonra, "ne cennet ü hür", "ne hür ne kusûr" arar. O'nun aradığı "bana seni gerek seni" dediği Allah'ın bizzat kendisidir. Bu durumda Yunus artık cenneti arzulamaz olur.

Sensin benüm canum canı sensüz kararum yokdurur
Uçmakda sen olmazısan vallah nazarum yokdurur

62(XLV.1)

Yunus, sekiz cennetin güzelleri süslenip gelseler bile benim gönlüm senin sevginden başkasını kabul etmez, der. (101) "Uçmak uçmak" deyip mü'minleri "özendirdiğin" yerdeki birkaç güzele benim "arzum" yoktur. (102) Denizlerin dalgalandığı, yer ve göğün sağlam duruşu, cennet ve güzellerinin oluşumun gayesi "sana bahane" dir. (103)

Bize ışk şerbetinden sun iy sâkı

(.101) 39-40(III.10)

(.102) 104(CXVIII.4)

(.103) 128(CLXV.7)

Bize uçmakda kevser gerekmez

67(LV.3)

Yunus Emre'ye göre "aşk şerbeti"nden içen kişi hiçbir zaman "ücrete" amel etmez.Yani,cennetin nimetlerini,güzellerini düşünerek ibadet etmez.

Başında akli olan ücrete amel itmez

Hürilere aldanmaz gözile kaşdan geçer

157(X.5)

Allah'ın cennetini severek Allah'a âşık olan kişi gerçek âşık değildir.Çünkü aslında cennet kullar için bir tuzaktır.Bu tuzığa da ancak "eblehler" yakalanır.

Âşık mı direm ben ana Tanrı'nın uçmanın seve

Uçmak hod bir tuzakdurur eblehler canın tutmaga

38(I.7)

diyen Yunus Emre,cennetin sermayesininin "bir gönüle girmek" bir gönül yapmak olduğunu bildirir.

Uçmak uçmak didigün kulları yiltedigün

Uçmagun sermâyesi bir gönül itmek gerek

171(XXXV.4)

Yunus'a göre cennete girmedinin yolu bu dünya yapılan ibadetlere,iyiliklere,doğru olarak yaşamaktan geçemketedir.

Eylik erün yârıdur ölüirse uçmak yiridür

Senden sonra söylenür ne dirliğün varısa

194(LXXX.7)

10)Arasat: Arasat,kıyâmetten sonra mahşer günü mahlûkatın toplanacağı yer olarak kabul edilmektedir.Yunus Emre,bu meydana,daha çok cennete ve cehenneme gidemiyecek durumda olan günahkârların toplanacağı meydan diye vasflandırmaktadır.

Andan İsrâfil sur ura ölenler yerinden tara

Geçe devrân-ı ruzigâr eyle yazmış celle celâl

81(LXXX.6)

f) Amel ve ibâdetlerle ilgili mefhumlar: Yunus Emre, İslâm dininin öngördüğü bütün amel ve ibâdetleri yeri geldikçe anar. En çok üzerinde durduğu ameller; doğruluk, iyilik, yardımseverlik, te - vâzû vb. amellerdir. Bunların üzerinde çalışmamızın ahlâkî mefhumlar bölümünde ayrıca durulacaktır. Burada Yunus'un "amel"den neyi kastettiğini açıklamaya çalışacağız.

(aa) Amel: "Amel", iş, fiil, faaliyet; kulluk, ibâdet anlamlarına gelmektedir. Yunus Emre, "amel"i çoğu zaman "eyü amel", "yavuz amel" olarak nitelendirir. Dini ıstılahta "İnsana mükellefiyet yükleyen, dünya veya ahirette mükâfat veya mücâzâta sebep olan fiiller, davranışlar"ı ifade etmektedir. (104)

Yunus Emre, bize vacib olan iyi ahlâk ve iyi ameldir diyerek eğer adımız İslâm konacaksa "Yoldaşımız"ıman olmalıdır görüşünü ortaya koyar.

Evvel bize vacib budur eyü hulk u amel gerek
İslâm adı konıoagaz yoldaşımız iman gerek
79(LXXVII.1)

Dünyaya gelen her kul, sık sık tevbe edip iyi amel etmeli. Eli işliyor, dizi tutuyorsa iyi işler yapmalı. Yoksa "ecel" ansızın gelir ve insan "daha sonra yaparım" dediklerini yapamaz olur. (105) İyi amellerin varsa onlar sana "şem' ü çırağ" olsa gerektir. Yalnız akli başında olanlar "ücrete amel" etmezler. (106) Ben "yedi mushaf"ı okudum deyip amel etmiyorsan, istersen yüz yıl oku, ondan sana bir fayda yoktur. (107)

Okumagıl ilmün yüzün ilme amel gerek güzin
Aç gönülden batin gözin aşık ma'suk haline bak
74(LXVIII.4)

(104) Hamdi Mert, Ansiklopedik İslâm İlmihali, İstanbul 1986, s.18.

(105) 124(CLVI.3).

(106) 158(X.5).

(107) 139(CLXXXII.5).

Eğer "bâtın evlerini" hırsız almışsa, dışarıda yapmış olduğun amellerin hiç önemi yoktur çünkü o ameller dışarıda kalmıştır. Zira amellerin ve ibâdetlerin gizlisi muteberdir. (108)

Eger varısa amelün gin olısar sinün senün

Eger yogısa amelün oddan şarab içdi gönül

82(LXXXI.15)

Yukarıya aldığımız örnek beyitlere ve buraya alamadığımız daha başka beyitlere göre Yunus Emre, "amel"i daha çok ibadet, iyi ahlak, iyi huy ve doğruluk olarak kabul etmektedir.

(bb) İbâdet(tâ'at): İbâdet(tâ'at), Allah'ın emirlerini yerine getirmek, kulluk görevlerini tam olarak yapmak demektir. "Amel ile ibâdetler imandan bir oüz değil ise de, ikisi arasında sıkı bir münasebet vardır. Çünkü ibâdetler ve iyi işler, sahibinin imanını olgunlaştırır." (109)

Genel olarak "tâ'at" kulluk görevlerini yerine getirmek anlamına gelmekte ise de Yunus Emre, daha çok "namaz kılmak" mânâsında kullanmıştır. Bunu "kıl tâ'atun", "tâ'at kılan", "tâ'ata turan" ifadelerinden anlamaktayız.

1) Genel olarak namaz: Yunus Emre, şiirlerinde namaz ibâdetine diğerlerine göre daha çok yer vermiştir. Bu konu başlı başına bir inceleme konusudur. (110)

Yunus Emre'ye göre namaz Allah'ın buyruğudur ve kulların Allah'a "niyaz" etmeleri için farz kılınmıştır. (111) Yalnız kılınan namazın makbul olması için "gönül pisi"nin temizlenmesi gerekir. Yunus, her türlü amelin başının "gönül/kalb" temizliğine bağlı olduğunu ısrarla belirtir. Çünkü "gönül" Allah'ın evidir ve burası her zaman temiz olmalıdır. Gönül konusu tasavvuf bölümünde tekrar incelenecektir.

(108) R.16(13,14,15.).

(109) Aydın, a.g.e., s.37.

(110) Mâjgan Çınbar, Yunus Emre'nin Şiirlerinde Namaz, -

(111) 111(CXXXII.4)

Ankara 1957.

Yunus Emre, namaz ibâdeti ile sosyal ve ekonomik hayat arasında sıkı bir münasebet bulunduğunu bildirir. Namaz kılmayan kimsenin kazandığının haram olduğunu ve "bin kızıl" olsa bile bir işe yaramıyacağını açıklar.

Allah buyruğın tutgil namazın kılup gitgil

Namazın kılmayınca zihnar varmagıl işe

...

Namaz kılmaz kişinün kazandığı hep haram

Bin kızılı var ise birisi gelmez işe

Namaz kılmayana sen müslümandur dimegil

Hergiz müslüman olmaz bağı dönmüştür taşa

1943.88(XXIII.3,5,6)

Bu beyitlerde de görüleceği gibi şair, namaz kılmayanı müslüman saymamaktadır. Namaz kılmayan kişinin kalbi taş gibidir. Kalbi taşlaşmış insanda ne merhamet, ne şevkat ve ne de insanlık olmaz. O sadece kendisini düşünür.

Yunus Emre'ye göre, sanatların en güzeli "namaz" kılmaktır. Namaz insanların kalbini yumuşatır ve onların kalbinde kötü düşünceler yer etmez.

Sanaatun yiğreği namaz imiş hoş bişe

Namak kılan kişide olmaz yavuz endişe

1943.88(XXIII.1)

İslâmiyette "namaz dinin direği" olarak kabul edilir. Namaz ibâdetinin en makbulü Allah için yapılanıdır. Yunus Emre, insanların çeşitli gayeler için ibâdet yaptıklarını bildirerek, bunlardan en makbulü olanın "dost katı" için yapılanı olduğunu açıklar.

Geç mahluk tâatından göz ırma dost katından

Aldanma fânî nakşa fânî nakşı niderler

56(XXXIII.4)

Yine ibâdetlerin en iyisinin gizli yapılan olduğunu bildiren şair şöyle der:

İşit sözümü iy sagır tâ terezün gele ağır
Yalvar Çalabuna çağır tanla seher vaktinde tur
59(XXXIX.3)

Yunus Emre, "bir kimse namaz kılıyorum diye dervişliği ve dervişleri inkâr etmemelidir", eğer inkâr ediyorsa o kimse isterse bin yıl namaz kılsın, kıldığı namazın ona bir faydası olmaz diyor.

Namaz kılaram diyüben münkir gelmen dervişlere
Eğer bin yıl kılur isen kendi duan yarlıgamaz
1943.342(VII.3)

2)Beş vakit namaz:Yunus Emre'ye göre, ben müslümanım diyen kimse, müslümanlığın şartlarının ne olduğunu bilmelidir.

Müsülmanam diyen kişi şartı nedür bilse gerek
Tangrının buyrugın tutup beş vakt namaz kılsa gerek
77(LXXIV.1)

Yine Yunus'a göre, müslüman olmayan ve beş vakit namaz kılmayan "tamuya" girecektir.

Herkim Müsülman olmadı beş vakt namâzı kılmadı
Bilün Müsülman olmayan ol tamuya girse gerek
77(LXXIV.7)

Namaz ibâdetini insanlığın, müslümanlığın ön şartı kabul eden şair, bir müslüman erkeğin evinde eşine beş vakit namazı kılmayı öğretmelidir, eğer öğrenmez ve kılmaz ise onu boşamalıdır, hiç bir günahı yoktur demektedir.

Evünde halâlüne beş vakt namaz öğretgil
Öğüdin tutmaz ise yazugı yokdur boşa
1943.88(XXIII.4)

Namaz ibâdetine bu derece önem veren Yunus, beş vakit namazların faziletlerini ayrı ayrı açıklamaktadır. Bunları biz de 0'nun beyitlerine göre aşağıda izah etmeye çalıştık.

3.) Sabah namazı: Yunus Emre, beş vakit namazların arasında sabah namazına özel bir yer vermiştir. Terim olarak "irte" "tan", "seher" kelimeleri ile ifade eden şair, daha ziyade "irte namazı" terimini kullanır.

Sabah namazının faziletlerini çeşitli şiirlerle ve beyitlerle dile getirmiştir. Önce, "müezzin" "tanla" ezan okuyup Allah adını çağırmaya başladığı zaman, insanların da "tanla" başlarını kaldırıp abdest almalarını bildirir ki, eğer böyle yaparlarsa cehennem azabından kurtulacaklarını müjdelere.

Tanla turup başun kaldur ellerüni suya daldur

Tamudan azadlu oldur kullar azad olsa gerek

77(LXXIV.2)

Kuşlarla kalkıp imamla namaz kılmak, ağaçlar ile birlikte tesbih etmek, ellerini açıp şükretmek, öleceğini düşünmek için insanlar sabah namazı kılmalıdır. (112) Çünkü, yarın ahirette insana faydası olacak olan namaz, sabah namazıdır, mezarını ışıklandıracak olan odur.

Namaz kıl yarag olsun ahrette gerek olsun

Sinlekte çerağ olsun tur irte namazına

125(CLIX.5)

Seher vakti "rahmet yeli" eser, her tarafa Allah'ın rahmeti dağıtılır, eğer bu rahmetden faydalanmak istiyorsan, "kevser şarabı"nı arzu ediyorsan, mutlaka sabah namazı kılmalısın diyen Yunus, bir beyitte şöyle diyor:

Halâl ola sana uçmak uçmakda hûriler koçmak

Kevser şarabını içmek tanla seher vaktinde tur

59(XXXIX.8)

Bir başka beyitte de "ol kâmil" dediği Allah'ın sabah namazını buyurduğunu açıklar:

İşit sözümi iy gafil tanla seher vaktine tur

(112) 125(CLIX.4).

Eyle buyurmuş ol kâmil tanla seher vaktine tur

59(XXXIX.1)

4)Öğle namazı: Yunus'a göre öğle namazını kılanların her dilekleri yerine getirilir.İnsanın en büyük düşmanı nefsidir.Nefs ise insanı daha çok gündüz vakitlerinde meşgul eder,dünya zevk ve safasına çeker,dünya malına sahip olmaya çağırır.Onun için şair,öğle namazı kılanlar nefslerini öldürebilirler diyor.

Öyle namâzın kılasın her ne dilerse bulasın

Nefs düşmanın öldüresin nefs hemişe ölse gerek

77(LXXIV.3)

5)İkinci namazı:İkinci namazını kılanlar,temiz işler yapmış olurlar.Daha doğrusu kalbleri temizlenmiş olur.Allah'a ulaşanlar onlardır.

Ol ikindiye kılanlar arı dirlik dirilenler

Olardur Hakk'a irenler dâim Hakk'a irse gerek

77(LXXIV.4)

6)Akşam namazı: Akşam namazının üç farzı olduğunu,bunları kılanların dağ gibi günahlarının eriyeceğini,iyi amellerin insana "şem'u çırağ" olacağını bildirir.

Ahşamdurur üç farıda tagoa günahun eride

Eyü amellerün sana şem'u çırag olsa gerek

77(LXXIV.5)

7)Yatsı namazı: Yatsı namazı hazır bir namazdır.Yani insan bu namaz vaktinde boştur.Hiç bir işte değildir.Yatsı namazını kılanları "kadir" olan Allah,sever.İnsanın imanının eksikliğini tamamlar ve iman,o kişiye rehber olur.

Yatsu namâzın ol hâzır hâzırları sever kadir

İmânun eksügin bitir iman pîş-rev olsa gerek

77(LXXIV.6)

Bu beyitler ve daha başkaları Yunus Emre'nin namaz konusuna ne kadar büyük bir yer ayırdığını yeterince açıklar sanıyoruz.

Yukarıda açıklandığı üzere insanların namaz kılmadan işe gitmemelerini, namaz kılmayanların kazandıklarının haram olduğunu, kazançlarının hiç bir işe yaramıyacağını bildiren Yunus Emre, namaz konusunda çok hassas davranmaktadır. Cemaatle namaz kılmanın, ezan okunmasının, imamın, müezzinin özelliklerini, faziletlerini de yeri geldikçe açıklamaktadır. _

8) Cemaatle namaz kılmak: Cemaatle namaz kılmanın faziletlerini çok iyi bilen şair, insanları cemaatle namaz kılmaya çağırır. Özelikle sabah namazını cemaatle kılmayı tavsiye eder.

Namaz kıl imamla yatmagıl gümânıla
Gidesin imânıla tur irtе namazına

125(CLIX.6)

diyen Yunus, insanın "iman" ile öteki dünyaya gitmesini istemektedir.

Bir başka beyitte de kuşlar ile kalkıp imam ile namaz kılmayı bildiren şair şöyle diyor:

Kuşlarla turgıl bile kıl namâzı imamla
Yalvar günahunu dile tanla seher vaktinde tur

59(XXXIX.5)

9) Namazla ilgili diğer mefhumlar: Namazla ilgili diğer mefhumlar arasında Yunus'un daha ziyade ezan, kamet, niyet, imam, câmi, mescid mefhumlarını zikretmektedir.

(a) Ezan: Bilindiği gibi "ezan" İslâm dininde "çağrı"dır. Yani, müslümanları cemaat haline getirmek için yüksekçe bir yerden okunan ve Allah'ın büyüklüğünü, kudretini ifade eden, insanları kurtuluşa çağıran bir işlemdir. Yunus bunu "ezan oku"mak, "banla"mak kelimeleri ile ifade eder.

Banladı ol müezzin turdı kaamet eyledi
Hazrete tutdı yüzün döndi niyyet eyledi

140(CLXXXV.1)

(b) Kamet: Cemaatle kılınan namazlarda farzdan önce müezzin

alçak sesle ezanın sonuna doğru "kad-kametissalât" terimini de katarak okur ki buna "kamet" denilmektedir. Yunus Emre, yukarıya aldığımız beyitte olduğu gibi "kamet"i namazın bir unsuru olarak zikretmiştir.

(c) Niyyet: İslâm dininde "niyyet" çok önemli bir yer tutar. Ö zellikle namaz ve oruç ibâdetlerinin temeli niyyettir. Abdest ve namazda niyyet şarttır. Onun için Yunus Emre de yukarıdaki beyitte ve daha başka beyitlerde "niyyet"e işaret etmiştir.

(d) İmam: Yunus Emre, cemaat mefhumunu çeşitli vesilelerle kullanmakla beraber, tesbit edebildiğim kadarıyla "imam"ı iki beyitte zikreder. (113)

Kuşlarla turgıl bile kıl namâzı imamla
Yalvar günahını dile tanla seher vaktinde tur
59(XXXIX.5)

(e) Câmi'; mescid: Müslümanların toplanarak cemaatla namaz kıldıkları yerleri Yunus, daha ziyade "Tanrı evi" olarak vasıflandırır. (114) Bunlardan "mescid" genellikle medrese ile birlikte anar. Çünkü onun yaşadığı dönemlerde Anadolu henüz İslâmî açıdan tam şehirleşmemiş ve câmiler yapılamamıştı. Ancak küçük yerleşim yerlerinde mescidler ve medreseler yapılmıştı ki bu çok azdı. Yalnız yapılan her mescidin yanına bir medresenin yapıldığını görüyoruz.

Mescidde medresede çok ibâdet eyledüm
İk odına yanuban andan hâsıla geldüm
97(CVIII.9)

(cc) Oruç ibâdeti: Yunus Emre, oruç ibâdetini "namaz"la birlikte anar. Bir beyitte "oruç, namaz, zekât, hac" ibâdetlerini bir arada sayarken, bir başka beyitte de gündüz "sâim", gece "kâim" olalım diyerek oruç ibâdetini zikreder. Bu ibâdetleri yerine getirmeyenlerin büyük "suç" işlediklerini açıklar. Fakat "fakir" in bu ibâdetlerden muaf alabileceğini

(113) 125(CLIX.6), 44(XI.1)

(114) 53(XXVII.6), 123(CLIV.5)

açıklar ki bundan "hao ve zekât" ı kastetmiş olabilir.(115)

Oruç tutmayanların,namaz kılmayanların,Allah'ın emirlerini dinlemeyenlerin ve doğru yola gitmeyenlerin göğüslerinde iman bulunmaz,(116) diyen Yunus Emre,yalnız kişilerin oruçlarına,namazlarına da güvenmemeleri gerektiğini açıklar.

(dd) Zekât:Yunus'un zekât konusunu daha çok Risâlat'al Nushiyya'da işlediğini görüyoruz.Özellikle Karûn'a malının zekâtını vermesi emredildiği halde vermemesi ve Hz.Musa ile Karûn arasındaki zekât tartışmasına işaret edilir.(117)

Mesnevi'de Karûn konusunu uzun uzun anlattıktan sonra, zekâtsız hayvan,sadakasız malın hiç bir hayrı olmayacağını bildirerek şöyle der:

Zekâtın vermeyenün hâli bûdur

Olur boynına zencir mâli bûdur

R.25(12)

(ee) Hao(Ka'be'yi zivâret):Hao ibâdetini ayrıca,müstakil olarak ele almayan şair,oruç ve namaz ile birlikte anar.Yalnız "lafız olarak "gönül" e girme,kalb kırma meselesinde "hao"dan bahseder ve bütün ibâdetlerden üstün tuttuğu"bir gönüle girme"yi tavsiye eder:

Yunus Emre dir hoca gerekse var bin haoca

Hepisünden eyüce bir gönüle görmekdür

163(XXI.5)(118.)

(ff) Kurban:kesmek:Yunus Emre,kurban kesmek ibâdetini de ayrıca bir ibâdet olarak ele almamıştır.Yalnız Hz.İbrahim ile Hz.İsmâil dolayısıyla koçtan,kurbandan bahseder?

İsmâil'e çaldım bıçak bıçak bana kâr itmedi

Hak beni azâd eyledi koçıla kurbandaydım

(115) 120(CXLIX.4).

84(LXXXVI.5)

(116) 1943.263(XLIX.4).

(117) Yunus Emre Divanı 1948,s.659.

(118) 139(CLXXXII.7),143(CXCI.2)

D- TASAVVUF

Bu bölümde, tasavvuf önce umumî olarak özetlenmeye çalışılacak. Arkasından tasavvufun Anadolu'daki durumu kısaca açıklanacak, daha sonra da Yunus Emre'de tasavvuf ele alınacaktır.

Tasavvuf, çok eski ve geniş bir düşünce sistemidir. Bu sistemi bütün boyutları ile incelemek bir uzmanlık işidir. Biz, çalışmamızı yakından ilgilendirdiği için tasavvuf hakkında, sahanın uzmanlarının eserlerinden faydalanarak özet bilgiler vermeye çalıştık.

Tasavvuf, en kısa ifadesi ile bir din felsefesidir. Bu felsefenin Türk-İslâm düşünce tarihinde çok büyük etkileri olmuştur. Din, edebiyat, kültür tarihini ve düşünce hayatımızı derinden etkilemiştir. Bu sebeple konu, yerli ve yabancı ilim adamları tarafından geniş incelemelere tabi tutulmuştur. (119)

Konu, tasavvuf kelimesinin kökü sayılan "sûf" kelimesinin çeşitli anlamlarından tutun da bu düşüncenin esasını teşkil eden Allah'ın varlığı, birliği; kâinatın ve insanın yaratılışı; din-dünya-insan-ahiret münasebetleri en ince noktasına kadar incelenmiştir. Tasavvuf felsefesinin düşünce birimlerinin izleri İlkçağ felsefelerinde aranmış ve aralarında ilgi kurulmaya çalışılmıştır. Bunun neticesi olarak bir kısım araştırmacı tasavvufun Hind, İran, Yunan, Roma felsefeleri; Hristiyanlık, Yahudilik, Şamanizm, Budizm, Mazdeizm, Maniheizm ve İslamiyet dinlerinin bir "halitası" olduğunu (120) bir kısım araştırmacı ise tasavvufun tamamen İslâmî kaynaktan geldiğini, bir İslâm felsefesi olduğunu kabul etmişlerdir. (121)

(119) L. Massignon, Tasavvuf, İA.çc.12-I, s.26-31; R.A. Nicholson, İslâm Sûfileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1978; Köprülü, Türk Edebiyatı, 2. Bs. Ankara 1966; S. Ateş, İslâm Tasavvufu, Ankara 1976; Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, İstanbul 1985.

(120) L. Massignon, a.g.m.; Köprülü, a.g.e., s.10-11 dipnot:8, s.260 dipnot 24; A. Gölpınarlı, Aylık Ans., c. IV, s.1235-1238, Tarikat maddesi.

(121) S. Ateş, a.g.e., ayrıca Süleî ve Tasavvufî Tefsiri, İstanbul 1969; Süleyman Uludağ, İslâm (Ehl-i Sünnet) Düşüncesinde Üç Yol, Hareket Drğ., Sayı 3(165) Mayıs 1979; M. Kara, a.g.e., s. 29 vd.

Tasavvuf düşüncesinin cihan şümûl bir sistem olmasında İslâm dininin çok büyük bir rolü olduğu muhakkaktır. Ancak bütün kültür ve sanat olaylarında olduğu gibi tasavvuf düşüncesinde de başka din ve kültürlerin etkisinin olmadığını inkâr edemeyiz. Böyle olunca temel esasları Allah'ın varlığına, birliğine, insanın ve kâinatın yaratılışına dayanan, İslâmî hayatı yaşamayı prensip olarak kabul eden tasavvuf felsefesinde, başka dinlerin ve felsefelerin izlerini bulmak her zaman için mümkündür.

Tasavvuf düşüncesini inceleyen ilim adamları, tasavvufu çeşitli açılardan tarif etmişlerdir. Dr. Süleyman Ateş, "İslâm Tasavvufu" isimli eserinde çok sayıda mutasavvıfın tasavvuf anlayışını özetlemiş, tariflerini nakletmiştir. Bu arada kendisi de şu tarifi yapmış bulunuyor: Tasavvuf; "zühd ve takva ile ruhu temizlemek, kendi varlığını, Cenabı Hakk'ın sevgisinde eritmek, kalbini bütün mâsivâdan boşaltıp Hakk'a tahsis etmek, kendini yok bilip Allah'ın varlığında yaşamak, O'nun bütün emirlerine uymak, yabaklarından kaçmak ve böylece en büyük mutluluk olan Allah'ın cemâlini müşâhadeye erip rızasına nail olmak"dır. (122)

Süleyman Uludağ, "Tasavvuf, İslâm'daki mânevi hayatın ve ahlakî değerlerin ismidir" diyerek tasavvufu "İslâm'daki mânevi" hayata bağlar ve bir kısım büyük mutasavvıfın görüşünü özetlemiş olur. (123) Tasavvufun geniş mânâda Allah'ı bilmek, emirlerine uymak, İslâmı tam anlamıyla yaşamak olduğu noktasında tarafsız ilim adamları da birleşmişlerdir. (124) Fuad Köprülü, "Madem ki ilk işimiz Allah'ı bilmektir ve O'nu bilmek de kendimizi bilmekle olur, o halde en mühim ilim, daha doğrusu asıl ilim de insan sırlarını öğreten ilimdir. Bu da 'ulemâ-yı rusûmın bilgileri gibi kitapla olmaz, aşk yolu ile ve mürşid vâsıta-

(122) S. Ateş, a.g.e., s.9; Sülemini ve Tasavvufî Tefsiri, s.2.

(123) S. Uludağ, a.g.m., s.13 vd.

(124) R.A. Nicholson, a.g.e.; S. Ateş, İslâm Tasavvufu.

siyle olur; yani tasavvuf ilmi'dir diyerek tasavvufun insanın Allah'ı ve kendisini bilmesini öğreten bir ilim olduğunu açıklar.(125)

Prof.Dr.İbrahim Ağah Çubukçu, "Tasavvuf, İslamiyetin zuhurundan yüzlerce sene sonra islami ve gayri islami tesirlerle meydana gelmiş ve nizama konmuştur" diyerek tasavvufun "nefsin kötü ahlakından ve zararlı vasıflardan kurtulmak ve kalbi Allah aşkıyla doldurmak için mülahade etmektir" şeklinde tarif etmektedir.(126)

Nihayet, tasavvuf mânevî hayat ve Allah ile kul, kul ile kul arasındaki münasebetler açısından "Her türlü menfaat düşüncesinden, maddi ilgiden âzade olmak, Hak'dan başka hiçbir şeye boyun eğmemek, kıymet vermemektir. Yalnız Hak'a teslim olmaktır."(127)

Bu kısa nakillerden anlaşılacağı gibi tasavvuf, İslam dini ile yeni bir vechе kazanmış, İslam dininden aldığı taze düşüncelerle bütün dünya insanlığını kucaklamış "Gazâlî'den sonra Ehl-i Sünnet akideleri ile de pek iyi te'lif edilmiş (...) XII. ve XIII.asırlarda İran'da, Orta-Asya'da, Suriye'de, Mısır'da, Anadolu'da, hülâsa bütün İslâm sahalarında birçok tekkeler" in kurulmasına sebep olmuştur.(128) Bu tekkelerde görev yapan mutasavvıf şairler tasavvuf vasıtasıyla İslamiyeti bütün dünyaya yaymışlardır.

1. Anadolu'da Tasavvuf:

Anadolu'da tasavvuf hareketinin ne zaman başladığını kesin olarak bilemiyoruz. Bu konuda yazılı kaynaklar açık bir bilgi vermiyor. Fuad Köprülü'nün İbn-Batûta'dan naklen bildirdiğine göre XIII.asrın son yarısından itibaren Anadolu'da tarikatlar faaliyet halindedir. Bunlar arasında "Tarikat-ı Ahmedîye" adıyla anılan Rûfâilîk tarikatı dikkat çekmektedir.(129) Tasavvufun ortaya çıkıp yayılmasında iki esaslı faktörün rol oynadığı kabul edilmektedir. Bunlardan biri manevî faktördür ki her devirde kendini hissettirmiş ve manevî mertebesi yüksek

(125) Köprülü, a.g.es., 275.

(126) İ.A.Çubukçu, İslâm'da Tasavvuf, İslam Düşüncesi Hakkında Araştırmalar, Ankara, 1983, s.167-180.

(127) S.Ateş, a.g.e., s.227.

(128) Köprülü, a.g.e., s.167.

(129) Köprülü, a.g.e., s.174; -Türk Edebiyatı Tarihi, s.239, 245; Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşu, s.68-vd.; 140-171.

şahsiyetler etrafında büyük gelişmeler göstermiştir. İkinci sosyal ve toplumsal faktördür. Bu da tasavvufun zamanla halka mal olmasına sebep olmuş, her millettten, zümreden ve sınıftan insanın bu düşüncesinin etrafında toplanmasını sağlamıştır.

Her iki faktörün tasavvufun Anadolu'da yayılmasına ve benimsenmesine sebep olduğu inkâr edilmez bir gerçektir. Nitekim Moğol akınının önünden kaçarak Anadolu'ya sığınan büyük ve tanınmış mutasavvıfların tasavvufun yayılmasındaki hizmetleri bilinmektedir. Ayrıca Anadolu'daki siyasi çalkantılar, Moğol istilâsının yarattığı maddî ve mânevî huzursuzluk, kuraklık ve kıtlık halkın tekke ve tarikatlar etrafında toplanmasına sebep olmuştur. (130)

Bu düşünceden hareket ederek tasavvufun Anadolu'da XII. asırdan itibaren başladığı kabul edilebilir. Böylece başlayan tasavvuf düşüncesi aynı zamanda bir İslâmî -Türk edebiyatı da meydana getirmiştir. Edebiyat, Anadolu'da hem İslâmiyetin hem de tasavvufun yayılıp kabul edilmesinde çok büyük bir vasıta olmuştur. Büyük mutasavvuf şairlerin ve velilerin etrafında toplanan çok sayıda Türk dervîşi İslâmın esaslarını, tarikat prensiplerini yaymak için göçebe Türk oymakları arasında girerler; "en cahilinden en âlimine kadar" herkesin anlayabileceği bir dille ve zevk alabilecekleri, herkesin bildiği bir sanat şekli içerisinde dinî-tasavvufî şiirler söylerler. "Böylece temeli kurulan tasavvuf edebiyatına, Türkler arasında asırlardan beri devam edip gelen halk edebiyatının bir model vazifesi görmesi (...), biraz kuru ve basit eserler veren bu edebiyat asırlar boyunca incele incele Türk'ün millî dehâsını gösterecek derece hususî bir mahiyet almış" olmasını da sağlamıştır. (131)

(130) Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, s. 245; T. Ed. İlk Muta., s. 157-217; Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf, s. 8-9; A. Yaşar Ocak, Türk Halk İnançlarında ve Edebiyatında Evliya Menkabeleri, Ankara 1984, s. 46 vd. M. Zeki Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. III, s. 403-409, 413-418; Ansiklopedik İslâm Lügatı, s. 689.

(131) Köprülü, a.g.e., s. 1, Başlangıç.

2.Yunus Emre ve Tasavvuf:

Türk edebiyatında tasavvuf denilince akla Mevlânâ Celâ - leddin Rumi,Yunus Emre ve Fuzûlî gelmektedir.Yunus Emre'nin hayatı ve edebî şahsiyeti bölümünde de açıklandığı gibi Tasavvuf edebiyatının en büyük şairi Yunus Emre'dir.Türk kültür tarihi içerisinde Yunus, bir köprü vazifesi görmüştür.Onun şiirlerinde Oğuzca âdeta imbikden geçerek edebî bir dil hüviyeti kazanmıştır.Onun şiirleriyle tasavvuf Türkleşmiştir.Bunu,Yunus Emre'nin kullandığı dil,kelime kadrosu,tasavvuf konularını ele alış tarzı,yaptığı benzetmeler açıkça göstermektedir.

Yunus Emre'de tasavvufu incelerken,öncelikle,Allah mefhumunu ele almayı düşündük.Çünkü yukarıya aldığımız tasavvuf tariflerinden de anlaşılacağı gibi "Tasavvufta,hareket noktası ve temel konu,her nevi eksik sıfatlardan münezzeh,mukaddes,müberra,mualla ve müteal bir Allah telakkisidir."(132)Kâinatta var olan her şey,bu telakkiye bağlanır ve yorumlanır.Agah Sırrı Levî'de,tasavvufu açıklarken şöyle diyor: "Tabiatta gördüğümüz varlıklar,Tanrı'nın birer tecellisinden başka bir şey değildir.Hepsi de Tanrı'nın varlığıyla vardır.Bu inançla ikilik ortadan kalkmış,yaratan ile yaratılan birleşmiş olur.Bunun içindir ki "kâmil insan",Tanrı'nın dışındaki her şeyden yüz çevirip aslına kavuşmak,onun varlığında yok olmak ister."(133)

Tasavvuf:kalbi Hakk'a bağlamaktır

Yüreğin aşk odiyle bağlamaktır.

Dede Ömer Rüşenî

a)ALLAH(Ma'sûk,Asık):Yunus Emre'nin Allah anlayışı üzerinde daha önce durmuştuk.Orada Yunus'un Allah anlayışını özetlemiş ve Allah'ın "esma-i hüsnâ" sından bahsetmiştik.Burada,Allah'ın sevilen

(132) S.Uludağ,a.g.m.,s.6.

(133) A.Sırrı Levî'nin,Halk ve Tasavvufî Halk Edebiyatı,Türk Dili,o.XIX,sayı 207,Aralık 1968,s.175.

"Ma'sûk" ve seven "âşık" sıfatları üzerinde durulacaktır.

Yunus Emre, Allah'ın bu sıfatlarını yani, seven ve sevilen sıfatlarını "ma'sûk", "âşık", "dost", "yâr", "sevgili" gibi kelimelerle anlatır. En çok kullandığı sıfat "ma'sûk" ve "dost" sıfatlarıdır.

Tasavvufun temel konusu, Allah ile kul arasında sevgiye dayanan "âşık-ma'sûk" münasebetleridir. Âşık ışığın etrafında dönerek yanan pervâne, ma'sûk ise ışıık(çerağ) dır.

İşk makâmı âlîdür ışk kadîm ezeldür

İşk sözini söyleyen cümle kudret dilidür

47(XVI.1)

İnsanın bu yüksek aşk makamına ulaşabilmesi için maddi varlığını hiçe sayması, dünya nimetlerinden ve varlığından vaz geçmesi gerekmektedir. Bunun için de daha güzel, daha güçlü bir nesneyi görmesi, tanınması, bilmesi ve sevmesi şarttır. İslâmiyette ve tasavvufta bütün varlıkların üstünde, eşi benzeri olmayan, hiçbir şeye benzemeyen mefhum, Allah mefhumudur. Tam bir mümin ve tasavvuf yoluna girmiş olan kimse Allah'a karşılıksız bağlanır, O'nun emirlerine uyar ve sever. O'nun tasavvuf nokta-i nazarından adı "ma'sûk"dur.

Yunus Emre'ye göre, aslında "âşık" ile "ma'sûk" birdir. Âşık ile ma'sûku birleştiren nokta ezeli ve ebedi olan "aşk"dır. Her şeyin kaynağı "aşk"dır.

Âşık u ma'sûk birdür bile ışkdan gelür her n n söz dile

Bîçâre Yunus ne bile ne kara okıdı ne ak

74(LXVIII.9)

Yunus Emre, bir beyitte "Biz kime âşiksavuz âlemler ana âşık" diyerek âlemlerin sahibine yine âlemlerin âşık olduğunu söylerken bu sevgiliyi şöyle anlatır:

Sen bî sıfât sıfâtsın bî nihâyet nihansın

Âşıklara devletsin meşhûr oldun oihâna

128(CLV.2)

Aşıkların devleti olan Allah, yetmişiki milletin sevgilisi-
sidir. Onun için aşıkı ma'sûkdan ayırmak doğru değildir. Aşıkın canı,
gönlü, aklı, fikri sevgilisi ile dir. Her şeyini onun ayağının altına ser-
miştir. Artık aşıkın O'ndan başka ne malı, ne de mülkü vardır. Aşıkın
gönül gözü sevgilisinin yolundadır ve sevgilisine ulaşmak için sözleşmiş-
lerdir. Anca, gönül ne kadar dolanırsın dolansın sevgilisinin bulamaz.
Zira, kişi gönülsüz kalmadıkça aşık olamaz, aşık olamayınca da sevgilisi-
ne kavuşamaz. (134)

Kişi aşık olmak gerek ma'sûkayı bulmak gerek

Işk odına yanmak gerek ayruk oda yanmaz ola

194(LXXIX.5)

Aşk odana yanıp ma'sûkunu bulan, sevgilisi ile sırrını bir-
leştiren aşık, artık "müşahedeye" gark olmuş demektir. (135) Tabiatıyla
aşık, seyr-i sülûk içerisinde kendiliğinden halden hale geçip "vuslat"
makamına ulaşamaz. Salikleri halden hale geçiren dosttudur. Aşıkların
her hali, O'nun makamında kararlaştırılır.

Hiç kimsene kendüden halden hale gelmedi

Cümlemüzün hâlini ma'sûk ider mukarrer

46(XIV.2)

Kâinatı yaratan Allah, bu fani dünyanın süsü olarak insan-
oğlunu yaratmıştır. Tecelli bahsinde de açıklanacağı üzere insanda kendi
güzelliğini saklamıştır. Aşk da insana, Allah vermiştir fakat, birçok kim-
se bunun farkında değildir.

Işk bir ulu hil'atdürür bir niçeye virür çalab

Bir niçeler kaldı mahrum işkdan haberdâr olmadı

149(CC.4)

(134) 175(XLII.3); 50(XXII.2); 102(CXIV.4); 45(XII.2); 118(CXLI.1).

(135) 20(CXV.1).

Tasavvuf'ta Allah'ın kendi hüsnünü seyretmesi için dünyadaki güzellikleri ve özellikle insanı yarattığı kabul edilmektedir. Allah, esma-i hüsnasını dünyadaki varlıklara taksim etmiştir. Bu konuda şairi bilinmeyen şu beyit örnek olarak gösterilir.

Kendi hüsnün hûblar şeklinde peyda eyledin

Çeşm-i aşıktan dönüp sonra temâşa eyledin

Lâedri

b) İNSAN (ma'sûk, aşık): Yunus Emre'nin eserlerinde İNSAN daha çok iki atmosfer içerisinde karşımıza çıkar. Her iki ortamda da insan, kâinatın mihreri kabul edilir. Allah, bu âlemleri ve bunca sayısız nimetleri insan için yaratmıştır. Onun içindir ki ilim adamları, mutasavvıflar, asırlardır Allah ile insan ve kâinat arasındaki münasebetleri araştırmaktadır. Bu araştırmalar sonucunda insanın çok yönlü sosyal bir varlık olduğu, yaratılışı ilâhi bir kudret tarafından gerçekleştirildiği kabul edilmiştir.

Biz de bu çalışmamızda insanı iki ortam içerisinde ele almayı uygun bulduk. Bunlar:

1) Sosyal ve toplumsal hayat içerisinde insan;

2) Tasavvufî hayat içerisinde insan;

Sosyal ve toplumsal hayat içerisinde insanı dördüncü bölümde ele alacağız. Burada tasavvufî hayat içerisinde insanı tanımaya çalışacağız.

Yunus Emre, tasavvufu bütün boyutları ile yaşamış bir şairdir. Kendisi de Allah yoluna can koymuş bir insan olarak, Allah ile insan arasındaki bütün makam ve mertebeleri yaşamış, bu hal ve makamın derinliğine ele alıp incelemiştir.

Tasavvuf düşüncesi, insanı, biri maddî (beden, vücûd) diğeri mânevî (ruh, can) olmak üzere iki unsurdan meydana gelmiş olarak kabul eder. Maddî unsur ve ona bağlı olan dünyevî zevk ve ihtiraslar, dünya varlığı; mal, mülk, taht, saray vb. geçicidir, ölümlüdür. Bunlara kıymet verilmez.

Mânevî unsurlar ise ebedîdir.Bütün büyük mutasavvıflar, bu "ebedî" oluşun arayışı içinde yaşamışlardır.Yunus Emre bir beyitte şöyle der:

Ten fânîdür oan ölmez gidenler gine gelmez

Ölürise ten ölür canlar ölesi degül

80(LXXVIII.2)

Yunus Emre'ye göre ten fânîdir ve çürüyüp toprak olacaktır.Onun için "ten"i besleyip süslememeliyiz.Onun yerine "oan"ı beslemeliyiz.Çünkü insana asıl insan vasfını kazandıran "oan"(ruh) unsurudur.(136)"Sûret ile çokdur âdem degmesinde yokdur kâdem" diyen Yunus,eserlerinde "can"(ruh) unsuruna geniş yer vermiştir.Zira "oan", Allah'ın bütün sıfatlarına "mazhârdır" ve Allah "can"da gizlidir,Allah'a ulaşacak olan "can" unsurudur:

İstemegil Hakk'ı ırak gönüldedür Hakk'a durak

Sen senligün elden bırak tenden içerdü candadur

66(LIII.2)

Tasavvufun en çok meşgul olduğu konulardan biri insan konusudur.Büyük mutasavvıfların gayesi insanın kendisini tanıması,gönülünü terbiye etmesi yolunda gayret göstermesidir.Çünkü tasavvuf aynı zamanda bir gönül terbiyesidir.

Tasavvuf düşüncesine göre insanlar;sapıklar,sâlikler ve olmuş(ermiş) lar olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.(137)Sapıklar kendilerindeki ruh cevherini keşfedemiyen,gönüllerini terbiye edemiyen ve nefslerinin esiri olan kimselerdir.Bunlar mânevî yolculuğa çıkamamışlardır.Yunus Emre'ye göre bunlar,gönül gözleri kör olan münkirlerdir.Sâlikler,bir mürşide bağlanan,el alan ve eteğinden tutarak Hak yoluna giren,seyr-i sülûk erleridir.Ermişler ise Allah'ın yolunda bütün makamları aşarak "insan-ı kâmil" mertebesine ulaşmış,Allah'ın varlığını kendi varlığında hisseden "fenâ-fillâh ve "bekâ-billâh" derecesine ermiş olanlardır.

(136) 147(CXCVII.5).

(137) Ahmet Kabaklı,Türk Edebiyatı,c.2,1.Bs.İstanbul 1966

Yunus Emre'ye göre, aşık olan kişi önce canını aşk yoluna vermeli ve dosta ulaşmak için büyük gayretler göstermelidir. Aşık, Allah sevgisini gönlünde canı ile pekiştirmeli ve sonsuz arzularının defterini dürmelidir. Nefs arzusundan geçip aşk ateşinde yanmalı, gece gün - düz "riyâzet" çekip "halvetlerde" diz çökmeli, aşıklar sohbetinde "baş çatup" yüreğine aşk ateşini basıp pişmelidir. "Cümle aşık dosta kurban" olmayı arzu eder, fakat değme can kendisini dost yoluna harcamayı göze alamaz. (138) Halbuki aşık, dosta ancak cansız gidebilir.

İşit işit key işit dost katına sensüz git

Dosta gidene öndin kendüsüz sefer gerek

76(LXXI.12)

Aşıkın dost yüzüne bakabilmesi için, temiz "nazar"a sahip olması ve dost ile "bili"şebilmesi için de can gözünün uyanık olması gerekmektedir. Aşık, dünya ile ilgili her şeyden vazgeçmiş, her türlü varlığı terk etmiş olmalı, "dost"dan başka bir şeye gönül vermemelidir. Onun seyran-gâhı her an, Allah'ın "zat"ı ve "sıfat"ı olmalıdır. Kim ki "ezel bezminde" dost yüzünü görmüştür, onun canı "aşık"dır ve aşk haberi ondan sorulmalıdır. (139)

Aşıklık bir çileli yoldur. Bu yola girenler her an çile dolu mesafeleri katederek yol alırlar. Bu yolda çekilen çileler saliki olgunlaştırır ve "aşıklık" mertebesine yükseltir. Onun için Yunus;

Aglamak gülmek aşık a dirilmek ölmek aşık a

Kahrıla lûtfı bir bilür bilmez melûl olduğunu

196(LXXXIII.4)

der.

Yunus Emre, aşıklık yoluna girmek isteyenleri zaman zaman uyarır. Aşıklık yolunun zorluklarını anlatır ve kendisine bakılarak bu yola özenilmemesini tavsiye eder.

(138) 52(XXVI), 172(XXXVI.4); 2129(CLVII.4).

(139) 62(XLVI.2); 113(CXXXV.3).

Yunus Emre, Allah yoluna azmetmiş ve bu yolda menzile ulaşmak isteyenleri ve ulaşmış olanları çeşitli isim ve sıfatlarla anlattır. Biz bunları iki grupta incelemeyi uygun bulduk.

1 - Erenler, ermişler (Aşık, derviş, veli, evliya, sûfi, miskin, mürşid, şeyh):

2 - Salıklar (Mürid, er, er yolu, aşık):

Burada önce şunu belirtmek gerekir: Yunus Emre, şiirlerinde tasavvufi bir ıstılahın Türkçe, Arapça ve Farsça karşılıklarını yan yana kullanır. Bazan aynı beyitte, aynı mısrada bile kullandığı görülmektedir. Mesela, Allah; Tanrı, Rab, Sübhan, Çalab gibi kelimelerle ifade edildiği gibi sevgili olarak; dost, yâr, mâ'sûk gibi sıfatlarla da anlatılmıştır. Bunun gibi "aşık" da seven, sevice, mecnun, derviş, miskin, er vb. ıstılahları ile ifade edilmiştir.

Şimdi tasavvufi hayat içerisindeki insanı, Yunus Emre'nin şiirlerinde yer aldığı, anlatıldığı isim ve sıfatlarla incelemeye çalışalım.

(aa) Erenler, Ermişler (Aşık, Derviş, Er, Eren, Sûfi, Ârif, Miskin):

AŞIK: Yunus Emre, aşk nokta-ı nazardan insanları önce ikiye ayırır. Biri "aşık" olanlar, diğeri "aşık"ı olmayanlar, yani aşksızlar. Ayrıca "aşık" olanları da gerçek aşıklar ve sadece aşıklar olmak üzere ikiye ayırır. Önce genel olarak "aşık" ve "aşıklık" meselesini açıklığa kavuşturmak gerekiyor.

1) Aşık ve aşıklık: Mutasavvıflara göre, aşık; kalbinde, oca- nında Allah sevgisi, aşkı bulunanlara denir. Allah aşkı, ise insanlara Allah'ın bir ihsanıdır. Aşk insanlardan öğrenilmez. O, Allah'ın inayeti ile kalbe doğar, Yunus Emre, bu konuda şöyle diyor:

Bu ışkun sırrı aceb bu ışkı kıldı taleb

Meger ki vire Çalab anı degme göz görmez

167 (XXVIII:4)

Yunus Emre'ye göre, kişi kendiliğinden "dost"a lâyık olamaz. Aşkı da Allah kullarına ihsan ettiğine göre, kullar ne yapmalı, nasıl olmalıdır ?

Yunus'a aşık diyüben zinhâr özenüp gelmegil
Çok bezirgan peşman olur vâricagız uzun yola

39(II.5)

Begüm aşıkısan var sen yolunca
Bunda başlar yiter kanlar sorulmaz

166(XXV.9)

Uzun ve çileli bir yol olan aşıklık yolunda, başların gittiğini, dökülen kanların hesabının sorulmadığını bildiren şair, bu yola çıkanların çoğunun yolda kaldıklarını, pişman olduklarını açıklar. Aşk yoluna giren kişi "âvare" olur, "harab" olur. Bir aşık ne kadar "harab" ise velilik derecesi o kadar yüksek olur.

Aşık nice harâbise vilâyeti artadurur
Anunîğün ki dâimâ vîrandadır genc-i nihan

115(CXXXVIII.6)

Yunus Emre'nin yaşadığı devirde aşıkların ayıplandıklarını görüyoruz. Halbuki, aşıkların ve aşıklığın ayıplanmaması gerekmektedir. Çünkü aşıklar her ne olursa olsun, ne söylenirse söylensin boyun bükerek Hakk'a teslim olurlar.

Ta'na yokdur aşıklara her ne hâle dönerise
Fermân olmaz kendüye müşâhedeye garkolan

114(CXXXVIII.2)

Aşık olan miskin olur Hak yolına teslim olur
Her ne derisen boyun tutar çâre yok gönül yıkmağa

38(I.8)

Aşıkların en çok korktukları şey gönül yıkmaktır. Zira gönül Allah'ın tahtıdır.

2.) Gerçek aşık: Yunus Emre'ye göre gerçek aşıkların yüzlerinde nişan vardır. Bu nişanın ilk belirtisi gece gündüz gözlerinden kanlı yaş akmasıdır.

Gerçek aşık olanların yüzünde nişanı olur
Dün-ü günü durmaz akar gözleri yaşımun kanı

1943.110(XXII.3)

Gerçek aşık olanlar,hiç bir zaman doğru yoldan,doğruluk-
tan ayrılmazlar.Doğru yol onları "didâr" a götürür.

Yunus gerçek aşık isen ırılmadan toğrı durgıl
İrilmadin toğrı varan ol görisedür didârı

114(XXX.7)

Gerçek aşık olanın dünya ve ahirette gözü yoktur.O,ne
cehennemden korkar ne de cenneti arzular.Çünkü gerçek aşık "özün"den
kurtulmuştur;"hayr ü şer"i elden çıkarmıştır.Bir beyitte Yunus,şöyle
diyor:

Aşık mı derim ben ana Tangrının uçmagın seve
Uçmak hod bir tuzakdur(ur) eblehler canın tutmağa

38(I.7)

Yunus Emre'ye göre,gerçek aşıklar için din,diyânet,mezhep,
ümme,cemaat gerekmez.Onlar için "cümle âlem" birdir.

Din ü millet sorarısın aşıklara din ne hâcet
Aşık kişi harâb olur aşık bilmez din diyânet

45(XII.1)

Yine gerçek aşık için oruç,namaz,hac gibi ibâdetler birer
perdeden ibarettir.Aşık,"hass ü havas" içinde bunlardan arınmıştır.

Oruc namaz gusül hac hicabdur aşıklara
Aşık andan münezzeh hass-ul havas içinde

1943.77(VI.14)

Gerçek aşıklar ölmezler,onun için de ölüm endişesi duymaz-
lar.Çünkü,zaten gerçek aşık olan kişi "ölmeden önce ölmüş" kişidir.

Kogıl ölüm endişesin aşıklar ölmez bâkidür
Ölüm aşıkun nesidür çünki nûr-ı ilâhîdür

54(XXX.1)

Aşık öldi diyü sala virürler
Ölen hayvan olur aşıklar ölmez

166(XXV.8)

Yunus Emre, aşkı kendisine kılavuz edinmiştir. Birçok beyitte "ezel"de aşık olduğunu ve bu dünyaya aşık geldiğini bildirir.

Canım ben andan bunda ezeli aşık geldüm
İşki kılavuz tutup ol yola düşüp geldüm
88(XCIV.1)

3) Aşksızlar: Yunus Emre, aşıkların ölmediğini, ölenin hayvan olduğunu açıklarken "İşksuzlara göynür özüm" diyerek onlara acıdığını bildirir. Dr. Önder Göçgün, bir yazısında Yunus Emre'de menfi tipleri incelerken aşksızları birinci sırada ele alır ve şöyle der: "Aşıklar gece gündüz ağlayarak, inleyerek hasretinden yandıkları Sevgili'ye kavuşmayı, O'nunla görüşmeyi dilerken; aşksızlar bu olanları anlamayacak, hissedemeyecek kadar herşeyden habersiz, birer "vurdum duymaz-İnsensivite" tipleridir". (140)

Yunus Emre'ye göre, aşksızlar gerçekten "vurdum duymaz" tipler midir? Yoksa Allah'ın inâyetine mazhar olamamış, talihsiz kullar mıdır? Yunus Emre, dünyada aşksız insan bulunmadığını bildirir.

İşksuz âdem dünyede bellü bilün ki yokdur
Herbirisi bir nesneye sevgüsü var aşıkdur
Çalabun dünyesinde yüzbin dürlü sevgi var
Kabûl it kendözüne gör kangısı lâyıkdur
56(XXXIV.1,2)

Dünyadaki aşkları iki kaynağa bağlar Yunus Emre. Bunlardan biri R a h m anî aşk, diğeri ise Şeytanî aşktır. İnsanoğlu kendi ihtiyarı ile hareket ettiği zaman Yunus'un ifadesi ile:

Kimi avrat oğlan sever kim mülk ü hânuman sever
Kim sermaye dükkân sever bu dünya halden hâledür
66(LII.3)

(140) Dr. Önder Göçgün, Yunus Emre'nin Şiirlerinde İyi Kötü Karşılaştırmaları, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı 27, 1983, s.156-173.

O halde dünyada aşksız insan yoktur.Burada Yunus Emre'-nin kastettiği ilâhî aşktır.

Bu ışık bize rahmânîdür hem canımızun canıdur
Amuniçün şeytanıla herdem bu savaşı benüm
185(LXII.3)

Aşk bahsinde de üzerinde durulacağı gibi Yunus Emre,bu ilâhî aşkdan nasibini alamıyanlara "aşksızlar" demiştir.Aşk erinin gönlü Padişah "nevâlesi" ile doludur fakat,aşksız olanlar bunu anlayamazlar.Onlar sadece şeriate uymaya çalışırlar.(141)

Gönlünde Allah aşkı bulunmayan kimseler,dünya sevgisi peşinde koşarlar.Kendilerini,hile(mekr),desise,riya,yalan gibi ihtiraslardan kurtamazlar.Halbuki ilâhî aşk, insanı dünya zevk ve ihtiraslarından ve ahiret endişelerinden kurtarır.(142)

Yunus Emre,aşksızlara öğüt vermeye çalışır.Fakat onlar bunu anlayacak durumda değildirler.Bir beyitte şöyle diyor:

İşksuzlara benüm sözüm benzer kaya yankusına
Bir zerre ışık olmayan bellü bilün yabandadır
160(XV.2)

Aşksızları kuru ağaca benzeten Yunus,bir taraftan da onların durumlarına üzülür.Onlara öğüt vermenin faydasız olduğunu anlar.Bir tarafta aşık_ları,bir tarafta da aşksızları gören şair,kendi kendine hayıflanır.(143)Sonuçta şunları söyler:

İşksuzlara virme öğüt öğüdünden alur değil
İşksuz âdem hayvan olur hayvan öğüt bildir değil
83(LXXXIII.1)

Yunus Emre'ye göre,aşka düşmeyen gönül vîran olur
Çünkü aşk güneşe benzer ve aşkı olmayan gönül ise taşa benzer.(144)

(141) 66(LII.1)

(142) 1943.49(IX.2);129(CLVII.3)

(143) 185(LXII.2)

(144) 149(CC.5);159(XIV.1).

Önce ere aşk gerekir,ondan sonra o artık dervişe benzer.(145)

Allah benim didüğüne virmiş virür ışk varlığın
Kimde ki var bir zerre ışk Çalab varluğu andadur
160(XV.5)

4.) Derviş:Derviş kelimesi Farsça olup "kapı arayan" anlamındaki "der-yüz" birleşik kelimesinden gelir.Sözlüklerde "Allah için fakirliği ve alçak gönüllüğü kendisine şiar edinmiş veya bir tarikate bağlı bulunan kimse" olarak tarif edilmektedir.(146)

Bir tasavvuf ıstılahı olarak daha çok bir tarikate girmiş,bir şeyhe bağlanmış,onun yolunda giderek,kendini Allah yoluna adanmış kimse olarak açıklanır.Tasavvuf ehline göre,dünyadan elini eteğini çekmiş,dünya nimetlerinden yüz çevirmiş,ömrünü ibadet ve riyâzet ile geçiren,Allah'a yönelmiş kimselere derviş denir.Dervişlerin benimsedikleri uygulamaları yaşama biçimine ve sistemine de "dervişlik" denilmiştir.

Yunus Emre,dervişliği "Hakk'a yüz tutmak" olarak ele alır.Dervişlik bir acayib duraktır,ki o durağa varabilmek için salikin büyük çilelerden geçmesi lâzımdır.(147)

Her kime kim dervişlik bağışlana
Kalpı gide pâk ola gümüslene

193(LXXVII.1)

Derviş olan kimsede önce "dirlik" bulunmalıdır.Dirlik kelimesinin tasavvufî ıstılah olarak anlamı tarikatın usullerine göre yaşamak,şeyhin gösterdiği yoldan ayrılmanaktır.Kelimenin asıl anlamı olan yaşamak,canlı kalmak için gereken şartları sağlamak gibi hususları ve konuları derviş zaten başından terk etmiştir.Bir şiirinde şair dervişlik isteyenlerin ne yapmaları gerektiğini şöyle açıklar:"Derviş olmak

(145) 160(XIV.5)

(146) Ferit Devellioğlu,Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat,İlâveli 2.Bs.Ankara 1970,s.211.

(147) 57(XXXVI.1)

isteyen elindeki şerbeti içmeyi bırakıp, "aguyu" içmelidir ve bütün bildiklerini bir tarafa bırakıp kendini Allah'a varma yolunda yetiştirmelidir. Mürebbsi ne derse ona kat'i surette uymalı, sabır ve kanaate büyük bir sıdk ile tahammül etmelidir. Dünyadan gönlünü çekip eliyle arpa ekerek onun umuna yarısı kadar da kül katarak güneşte pişirip yemelidir. Nefsinin dileğini bırakıp üç günde bir iftar edecek şekilde oruç tutmalıdır. Dünya sevgisine bakmadan, halkın itimadına, güvenine aldanmadan, çok kahırlar çekerek erliği bulmalıdır. Allah ile buluşma arzusu ile Hakk'a yüz tutup yürümelidir. Dervişlik dirliği böyledir. (148)

Yunus Emre, derviş ve dervişlik konusunu pek çok şiirinde ve beytinde dile getirmiştir. (149) Bu şiirleri ve beyitleri burada zikretmek sayfalar tutar. Biz onun bu konuda ortaya koymaya çalıştığı ve dervişlik ahlakı denilen hususları yine de özetlemeye çalıştık.

Yunus, bu dervişlik yoluna ancak aşk ile girilir. Kendisinde bir zerre dervişlik duygusu, bilgisi olan gelsin, der. Bu yola riyâ ile girilmez. Gözüyle gördüğünü eteğiyle örtmeli, "melâmetlik" elbisesini giymeli, büyük küçük demeden erenleri sevmelidir. Canına kıymalı, vücut varlığını ortaya koymalı. Yoksa kimse söz ile "kabliye" geçemez. (150)

Herkim sever Allâh'ı rahmet kılur vallâhi

Dil sevgisiyle olmaz ışkıla göyen gelsün

192(LXXV.5)

Dervişliğin tükenmez bir maden ocağı olduğunu "Has u am kul u sultan" kim olursa olsun, bu madenden istifade etmelidir diyen Yunus Emre, yalnız bu yola giren kimselerin gönüllerinin kirini temizlemeleri, kibr ve kini terk etmeleri gerektiğini, kendilerini ucuza satarak "birliğe el kat"maları, nefsin ayağını bağlayarak "sabır ipini" tutmaları gerektiğini bildirir. (151)

(148) 171(XXXIV.)

(149) Bu konudaki şiirlerin bir kısmının numaralarını vermeyi uygun bulduk. Gölpınarlı 1943.83(XIII); 173(I); 176(VII); 217(LIV); 263(L); 264(LI); 299(XLI); 343(IX); 1948.518(CLXIII, CLXIV); 519(CLV, CLXVI), CLXVII); 520(CLVIII, CLXIX); 521(CLXX, CLXXI); 522(CLXXII, CLXXIII); 523(CLXXIV); 1965.57(XXXVI); 83(LXXXIV); 120(CL); 142(CLXXXVIII, CLXXIX); 166(XKVII); 171(XXIV); 184(LIX); 192(LXXV); 193(LXXVII).

(150) 192(LXXV)

(151) 47(XV.3); 1943.260(XLII.5)

Dervişlik bir büyük lokmadır.O lokmayı yutup sindirenler ancak bu yola devam edebilirler.Zira bu yolun yolcusunun canına kıyması,varlığından geçmesi şarttır.Ancakbu suretle,her nefeste göğsü çıkabilir.(152)

Nefsini öldüren,ar ve namusu bir kenara bırakan dervişlerin sermayesi,"miskinlik"tir.Dervişin gönlü geniş olmalı,döğene elsiz,söğene dilsiz olmalı,işlerini halkın işlerine benzetmemeli ve ar etmemelidir.

Derviş gönülsüz gerektür sögene dilsüz gerektür

Dögene elsiz gerektür halka berâber gerekmez

166(XXVII.2)

Bu beyitteki manâ üzerinde çok durulmuştur.Buna benzer ifadeleri İncil ahlâkı ile karşılaştıranlar olmuştur. Ancak bu ahlâki sistemin Kur'an ve hadislerle bağlı bulunduğu bir gerçektir.(153)

Yunus Emre, bir beyitte Hz.Muhammed'in Mi'rac'dan döndüğünde dervişlerin sözlerini dinlediğini ve bu sözlerin "sır sözi" olduğunu belirtir.

Arşdan döndi Mustafa anda Ashâb -ı Suffe

Dinledi sözlerini sır sözi dervişlerin

1943.255(XXXII.5)

Bu beyitⁱⁿ bulunduğu şiirde Yunus,kimsenin dervişlerin sırrına eremediğini,halkın dervişler "kafdan kafa" hükmederler,nice sultanlar dervişlere zebun olmuşlardır.Dervişlerin yolları Hakk'a gider ve Veysel Karani'nin Mi'rac'da Hz.Muhammed'in halinlerini düzelttiğini bildirir.Buna rağmen dervişlerin hor görüldüğünü,kınandığını açıklar.Bu konuya Sosyal ve Toplumsal hayat bölümünde temas edilecektir.

(152) 1943.263(L.3,4) —

(153) Köprülü,a.g.e.,s.258, ve dipnot 22; Cemil Sena,Yunus Emre'nin Felsefesi,Türk Yurdu,Ocak 1966,Sayı 319,s.62 vd.;Sefi Huri, Garbın Gözüyle Yunus Emre,Türk Yurdu,Ocak 1966,Sayı 319,s.88 vd.;Talat Sait Halman,Yunus Emre'nin Hımanizması,Hisar,11.C.,93.Sayı,Eylül 1971,s.3-5,28-29.; Gönül Alpay,Yunus Emre'nin Hımanizmasının temelleri,Uluslararası Yunus Emre Semineri(6-7-8 Eylül 1971,İstanbul),1971,s.7-33.

Dervişler Hakk'ın dostudur ve canları Hak ile olduğu zaman "mest"tir. Dervişliğin bir gizli "varak" olduğunu; dervişlerin hiç bir zaman "evvelki dem" dedikleri "vuslat" anından ayrılmak istemedikleri sık sık ifade edilmektedir. Dervişlik hal içinde bir haldir ve kimseler dervişliğin sırrına erememiştir. (154)

Dervişlerin dört yanında şariat, tarikat, marifet ve hakikat gibi dört büyük kapı bulunmaktadır. Bu dört kapıdan nereye bakarsa baksınlar, yolları Hakk'a gider. Geceleri gündüz olur. Bu dört hal içerisinde çile (siyâset) çeker ve olgunlaşırlar. (155)

Dervişliğin hayat tarzı sırat köprüsü üzerindeki gibidir. Hesabları "zerre-i miskal"ına kadar yapılır. Dolayısıyla derviş "en'el-Hak " derse ne olur ki?

Derviş "enel-Hak" derse n'ola acı mi

Hep varlık Hakk'ındur alâ külli hâl

83(LXXXIV.5)

Aşıklar, dervişler, salıklar Hak yolunda sohbetlerde diz çöküp boyun büküp olgunlaşırlar. Dervişlerin bu sohbetlerine ay ve güneş bile "müştâk" dır. Melekler dahi tesbihlerinde dervişleri zikrederler, dağlar taşlar dervişlere seode ederler. (156)

Bütün bunlara rağmen Yunus, yaşadığı dönemde sahte dervişler türediğini, hırkaya, taoca bağlananların ve bunlarla gösteriş yapanların bulunduğunu zaman zaman ima eder. (157)

Dervişlik didükleri hırkayla tac degül

Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtac degül

173(XXXIX.1)

Nihayet Yunus Emre, bu konuda bir yerde kendi kendisini tenkid ederek sahte dervişleri uyarmış olur:

(154) 1943.264(L.8). 1943.255(XXXII.1).

(155) 131(CLXX.8,10).

(156) 142(CLXXXIX.2,3).

(157) 173(XXXIX.2)

Taşum derviş içüm boş rilüm datlu sözüm hoş
İlla- itdügüm işi dînün degşüren itmez

168(XXIX.9)

5 Er, Eren: Kur'an-ı Kerim'de "veli", "evliyâ", yani Allah'ı sevenler, Allah dostları, Türk tasavvuf ehli tarafından "er", "eren", "er-miş" gibi sıfatlarla ifade edilmiştir. Yunus Emre, Hak dostlarını daha çok, "er", "eren", "erenler", "veli", "derviş" ve "aşık" kelimeleri ile anlatmayı düşünmüştür. Şairin "mürşid" ve "mürid" istilahlarını pek kullanmadığı gibi, "şeyh", "meşayih" istilahlarını da fazla yer vermemiştir? Bir beyitte;

Şeyh u danişmend ü veli cümlesi birdür er yolu
Yunus'dur dervişler kulu Tapduk gibi serveri var

48(XVII.7)

diyerek Allah'a aşık olanların hepsinin yolunun bir olduğunu açıklar.

Yunus Emre'ye göre, "erenlerin meydanı arşdan yücedir".
Yer gök yaratılmadan önce, "evliyâların" vatani Padişah kalesindedir.

Henüz bu yir olmadın gökler yaradılmadın
Evliyalar vatani Padişah kal'asıdur

160(XVI.3)

Evliyâ kapısı dilek kapısıdır. Evliyânın gönlünden "Allah için bir şey (Şey'en Li'llah)" istemekden vaz geçmemek gerekir. Zira sâlike himmet edecek olan onun gönlüdür.

Evliyânun gönlünden kesme şey'en lillâhı
Sana himmet ol eyler göz ile kaşı degül

174(XLI.2)

Erenlerin gönlünde "Sultan" dükkân açmıştır ve erenlerin nefesi "devletlü rumûz"dur. İnsanoğlu, erenlerin sayesinde fitneden kurtulacaktır.

Erenler nefesidür devletlü rumûz
Anunla fitneden olduk selâmet

44(XI.6)

Onun için Yunus Emre'ye göre insanoğlunun felâha ermesi

erenlerin eteğine tutunmakla mümkündür.Çünkü,Allah,"ere benüm" demiş ve varlığını onda tecelli etmiştir.

Hak ere benüm didi varlığın erde kodı

Erenlerün himmeti yirden göke direkdür

57(XXXVI.4)

Musatavvıflara göre,bir kul "kavmin imamlarından bir imama,bir mürşide bağlanıp onun ahlâkiyle ahlâklan"malıdır.(158) İnsanların bir "er etegin"den tutmalarını İlahî bir emir,bir haber olarak değerlendiren Yunus,bu konu üzerinde ısrarla durmaktadır.Aşağıdaki beyitlerde bunu açıkça görmekteyiz.

Dostan haber geldi gine kullar yarag itsün dimiş

Dirgensünler meşâyike er etegin dutsun dimiş

71(LXIII.1)

Alun evliyâ elüni togrı varun Hak yolunu

Ma'nî budur bellü beyan bildüm diyen bilmeyiser

155(V.6)

Yunus Emre'ye göre,"eren"lerin zenginliği mal ile değildir.Onların zenginlikleri "himmetleri"dir.Onlar dünya zenginliklerini hiçe saydıkları için bazıları onlara "yoksul" diye gülmüşlerdir.(159) Erenler kahır atlarına biner ve attıkları oklar taşı deler.

Kahır erenler atıdur gayret dahı hil'atidür

Erenler yayı kadıdur okları geçer kayadan

189(LXIX.2)

Erenlerin "ahı"na dağlar dayanmaz.Onun için,erenleri,aşıkları,dervişleri hor görmemeli,kınamamalıdır.

Erenlerün ahına dag taş katlanamadı

Kalkanı demirise okları atmak gerek

171(XXXV.5)

Seyr-i sülûk yoluna giren salık,mutlaka bir ere intisab

(158) S.Ateş,a,g,e.,s.200 vd.

(159) R.25(15).

T. C.
Yükseköğretim Kurulu
Dokümantasyon Merkezi

etmeli,ondan el almalı,gönlünü ona bağlayıp onun "himmetini" ikrar etmelidir.Yoksa menzile "kendi bilişiyle" varamaz.Bu konuya mürid/salik bahsinde tekrar temas edilecektir.

6.)Sâfi(Sofî): Bir tasavvuf ıstılahı olarak,kendisini Allah yoluna adanmış,dünyadan elini eteğini çekmiş,gönlü ile her an Allah'la beraber olmaya çalışan kimseleri akla getirmektedir.İslâm dünyasında daha çok tarikat ehli kimselere "derviş" yahut "Sâfi/Sofî" adı verilmiştir.

Yunus Emre,yaşadığı dönemin "Sâfi" tipini şöyle karikatürize eder:Sakin görünüşlü,sırtında eski bir elbise(hırka),başında tarikat tacı,sarığının bir ucu öne veya arkaya sarkmış,bir elinde tesbih,bir elinde asâ;yürürken yere öyle basar ki çöp dahi kılmıdamaz.(160)

Yunus Emre'ye göre,sâfi olan kimse Allah'a gönlünü vermiş,el bağlayıp tâate durmuş ve gönlünü cennet dahil her türlü dünya ve ahiret endişesinden temizlemiş kimsedir. Sâfilik tao ile hırka ile olmaz.Sâfilik ihlas ile olur.Sâfi gösteriş yapmamalı,ârifler arasında "sâfilik" satmamalı ve aşka riya katmamalıdır.(161)

Yunus'un yaşadığı dönemde bir kısım sahte sâfiler ortaya çıkmış,ihsanlara bir takım vaadlerde bulunmuş,"sâlsuk/mürâilîk" satmış olacaklar ki Yunus Emre,onları şöyle azarlar:

Yüri hey sâfi zerrak(riyâkâr) ne sâlsuk satarsın
Hak'dan artuk kim ola kula dilek viresi

145(CXCIII.8)

Bu noktada kendisini de şöyle tenkid eder:

Başuma tao urundum hakla sâfi göründüm
Taşıma hırka giydüm içüm bir kuru kovan

1943.245(XV.2)

(160) R.14(13,14);15(1,2,3,4).

(161) 104(CXVIII.4,5,6).;65(L.1).

) 65(L.1).

7) Arif: Bilgili, bilen; iffan sahibi demek olan "Arif" kelimesi tasavvuf ıstılahı olarak Allah'ı bütün sıfatları ile keşfeden, müşahede yoluyla bilen, anlayan; Cenâb-ı Hak'ın zâtını görebilen, O'nu hissederek marifet sahibi insan anlamına gelmektedir.

Tasavvufî düşünce çerçevesinde "Geldiği ve gideceği yeri, uğradığı makamları bilen, imkânlar âleminin gerçeklerini anlayan, bütün kâinatı kendi varlığında bulan, gönül dünyasına sahip olan kimselere "Arif" denir ki Cenâb-ı Hak, kendi sırlarını Ariflere bizzat haber verir. (162)

Yunus Emre, Ariflerin özelliklerini uzun uzun anlatmaktadır. Biz bu özellikleri özet olarak maddeler halinde şöyle sıralamayı uygun bulduk.

1. Arif kendini Hak'a teslim etmiş ve dilinden dedi-koduyu silmiş olmalı. Her gönülde hazır bulunmalı.

2. Arifler yetmiş iki milletin dilini bilirler. Câhil ile Arif arasındaki fark budur. Arif ile câhil, bülbül ile karga gibidir.

3. Ariflere bu dünya hayal ve düşünce gibidir. Kendini Allah'a verenler hayal ve düşünce vaz geçmişlerdir.

4. Gerçek Arif olanlar her an menzillerini gösterebilir. Yalnız her Arifim diyen bu düşünce yorumlayamaz.

5. Bu dünyanın halleri ibretlerle doludur ve bu ibretleri ancak Arif olanlar anlar.

6. Arifler "dürr ü gevher" sahibidir. Sen de "dürr ü gevher" istiyorsan Ariflere hizmet etmeye çalış. (163)

Bir gözi yaşlı Arife uğradım aydur ağlagıl

Kim ağlayı gelür ise anda gider güle güle

1943.76(III.6)

(162) Ans. İslâm Lugâtı s.82.

(163) 40(V.4); 132(CLXI, 4, 5); 158(X.7); 175(XLI.3); 48(XVIII.5); 40(V.6).

8) Miskin: Sözlük anlamı, "âciz", "çâresiz", hiçbir şeye sahip olmayan anlamında olan "miskin" ıstılahı tasavvufî anlamda mânevî derecelerin en ilerisinde bulunan, dünyaya aldırmayan, yoklukta kaybolmuş kimse demektir. Bu gibi kimselerin hal ve hareketlerine "miskinlik" denilmiştir.

Yunus Emre, "miskin" sıfatını mahlas olarak kullandığı zaman, tasavvufî anlamda kullanmıştır.

Miskin Yunus çağırıp (dir) aşıkıyam miskinlerün
İçüm miskin degülise miskin taşum uş eyleyem
96(ÜVI.7)

Kendisini "miskin" olmaya çağıran Yunus, miskinleri Çalab'ın arzuladığını, Çalab'ın onların gönlünü durak edindiğini bildirir. Kimlerde "er"lik varsa, onu miskinlikde bulmuşlardır. Bütün ibadetlerin başı miskinliktir. Eğer sen de "kân"(gevher/hazine) istiyorsan miskinlere hizmet eyle ki "kân"ı ancak miskinlikte bulabilirsin.(164)

Yunus imdi bildüm dime miskinlüğü elden koma
Kimde miskinlik varısa Hak didârın ol göriser
155(V.7)

Hakk'ın didârını miskinlerin göreceğini bildiren Yunus Emre, insanların gönüllerinden kibri söküp atarak, nefslerine kapılıp beş parmaklarını birden ağızlarına sokmadan, kesip birini de miskinlere verme lerini, ellerinde ne varsa miskinler için harcamalarını söyler.(165)

(164) 60(XLI.7); 92(XCIX.3); 118(CXLVII.1); 71(LXIII.5); 106(CXXI.16).
(165) 168(XXIX.3); 172(XXXVII.7); 62(XLIV.4).

(bb). Sâlikler (Âşık,mürîd,er,yol eri):

Seyr-i Sülûk içerisinde bulunanlara "sâlik","mürîd","âşık" gibi sıfatlar verilmiştir.Yunus Emre,bunlardan "sâlik","mürîd" gibi Arapça ve Farsça ıstılahlardan çok,Türkçe olanlarını veya halkın anlayabileceği "er,yol eri","derviş","miskin","garib","âşık" vb. ıstılahları kullanmayı teroîh etmiştir.Bunun gayesi tasavvufu ve İslâm dinini Anadolu halkına kendi dili ile anlatmaktır.

Ayrıca bir erin eteğinden tutacak,bir veliden,şeyhden el alacak olan kimseleri özel ıstılahlardan çok birinci,ikinci ve üçüncü şahıs ekleri ile anlatarak dilini sade kılmayı düşünmüş olabilir.Gerçekten bu ifade tarzı Yunus'un diline bir sadelik ve akıcılık kazandırmıştır.Meselâ;"alun evliyâ elüni","er elüni aldunısa","Dut erenler etegin","er etegin tuddunısa","Diken olma gül ol eren yolında","Kim ere kulluk ide ol azabdan kurtıla","Kibr-ü kini çıkargıl erden nasib alasın","ere irdüm erde buldum","Sana erden asâ gerek","er ile yoldaş olan" vb.ifadeler bu düşünöemizi doğrulamaktadır.

Yukarıya aldığımız ve daha önce de belirttiğimiz üzere seyr-i sülûk içerisinde bulunan bir âşık,hangi ıstılahla,ne şekilde ifade edilmiş olursa olsun Yunus Emre'ye göre mutlaka bir mürşide bağlanmalıdır.Aksi takdirde tasavvufun göstermiş olduğu menzile ulaşması mümkün değildir.Bir beyitte şöyle diyor:

Kişi kendüligiyle dosta lââyık olmazımış
Mahabbet burcında ol kor âşık(lar)un ıldazunı

136(CLXXVI.5)

O halde sâlikin ne yapması gerekir?Onu da yine Yunus'un bir beytinden öğrenelim.

Alun evliyâ elüni togrı varun Hak yolunı
Ma'ni budur bellü beyan bildüm diyen bilmeyiser

155(V.6)

Seyr-i sülûk yoluna giren, evliyâdan el alan, er eteğinden tutan bir sâlikin, yol erinin ilk yapması gereken iş tevbe etmesidir.

o) AŞK :

Tasavvufta aşk, kâinatın ve mahlûkatın var oluşu, Allah'ın onda tecellisi sayesinde ortaya çıkmıştır. Bir başka ifade ile aşk, Allah'ın kendi zatına duyduğu sevginin mahlûkattaki yansımasıdır denebilir. Zuhurun ilk sıfatı olan aşk, insan ruhumun Allah'a ulaşip onda erime arzusudur. Bu aşk biri mecazî, diğeri hakiki aşk olarak ikiye ayrılır.

Tasavvufî uygulamada aşk, "herhangi bir karşılık beklemeksizin Mâşûk uğruna nefsin terk ve fedâ edilmesi, insanın değer verdiği zenginlik, şeref, hayat ve irâde gibi sâhip olunan her türlü şeyden vazgeçilmesidir." (166) Bu aşk, başlangıçta beşeri aşk olarak tezahür eder. Buna mecazî aşk da denilmektedir. Mecazî aşk, mahlûka duyulan sevgidir. "...san'atkâr, sûfî bir şair ise, hakikat hakkındaki düşüncelerinin, kendiliğinden beşeri aşkın güzellik ve coşturucu hayalleri şekline bürünmesi mümkündür. Ona göre sevgilinin gül yanağı, sıfatlariyle tezahür eden ilâhi hüviyeti temsil eder." (167)

Tasavvufta aşk "nefsin başını kesip Allah'a ulaşma iştiağının" bir ifadesidir. Bu iştiağın kaynağı, daha doğrusu aşkın kaynağı Allah'dır. İlâhî aşkın insanda meyve vermesi, Allah'ın inayetine bağlıdır. O, bir Allah vergisidir ve ancak O'nun müsaade ettiği dereceye, makama kadar varabilir. Allah'ın izni olmadan bir makamdan başka bir makama geçilemez, diyen Yunus, mânâ beratını ve aşkı, Allah'ın verdiğini açıklamış olur.

Ma'ni beratun alduk uğgine elûmûze

İşk sözün viribidi Pâdişah dilûmûze

127(CLXIV.1)

(166) Nicholson, a.g.e., s.91.
(167) " " " " s.88.

(aə) Yunus Emre'ye göre aşkın kaynağı: Yunus Emre, aşkın kaynağını araştırırken şu tesbitlerde bulunur. Aşk anadan doğmamıştır ve kimseye kul olmamıştır. Tanıdık, tanımadık cümleyi kendisine esir etmiştir, hükmüne tabi kılınmıştır. (168)

Bu ışk bize rahmānidür hem canımızun canıdur
Anunıçün şeytanıla herdem bu şavaşum bendüm
185(BXII.3)

Aşkın "rahmānî" olduğunu anlayan Yunus, aşkı kâğıtta, kaleme arayanlara şöyle der:

Işkı kâğıdd'isteyen öyledürdür aklı yok
Levh-i mahfuza sığmaz kâğıdda mı bulasın
1943.250(XXIV.7)

Evvel yir gök yogiken varıdı ışk bünyâdı
Işk kadimdür ezeli ışk getürdi ne varın
113(CXXXV.2)

Her iki cihanın sermayesi olan aşk, yerin ve göğün direğidir. Hakk'ın varlığı, kâinatın ma'murluğu aşk ile dir. Aşktan daha iyi, daha kıymetli bir şey yoktur. (169)

Aşk, Allah'ın kullarına hediye ettiğı kıymetli bir emanettir; sır-ı ilāhîdir. Omun için aşkın haberi kesinlikle her yerde söylenmemedir. Çünkü aşk, kıymetli bir elbise gibidir ve Allah onu belli kimselelere giydirmiştir. Birçoklarını da bu elbiseden mahrum etmiştir. Devletli bir nesnedir; hem cefâdır, hem safâdır. (170)

Yunus Emre'ye göre, aşk güneşe benzer. Aşkı olmayan gönüller ise taş misalidir, hiç bir şeyden anlamazlar. (171)

Işk bir ulu nazardurur aşık canlar erenlerdür
Işka düşmeyen gönüller virandurur şâr olmadı
149(CC.5)

(168) 142(CLXXXVII.4).

(169) 1943.244(XIII.5); 137(CLXXXVIII.7); 154(XXII.6); 1943.200(XXIII.2).

(170) 113(CXXXV.5); 149(CC.4); 169(XXXII.1); 170(XXXII.2).

(171) 159(XIV.1).

Yunus Emre için, ilim, amel, zühd, tâat aşksız helâl olmaz.
Din, mezhep aşkıdır. (172)

İşk imamdur bize gönül cemâat
Kiblemüz dost yüzidür dâimdür salât

44(XI.1)

Dost yüzünü kendisine kible edinen Yunus Emre, aşkı kendisine yoldaş edinmiştir. Bu aşkın ezelden beri canında var olduğunu müşahade etmiş ve aşk ateşini canına Allah'ın koyduğunu kimseye söylememiştir.

Ezeliden varıdı canımda bu ışk odı
Eşkere etmedüm kimseneye bildüm ki ol dost kodı

141(CLXXXVII.1)

(bb) Yunus Emre'ye göre aşkın makamı: Aşkın ezeli, nur içinde nur olduğunu, canların ise aşka perde, engel teşkil ettiğini bildirir. Aşkın makamını ararken aşk yolunun sarp bir yol olduğunu görür. Bu yolun öyle kolay yürünen bir yol olmadığını; bu yola giren kimsenin canından geçmesi, dünya varlığını terk etmesi, şahsi benliğini hiçe sayması gerektiğini açıklar. Bir beyitte bunu şöyle ifade eder:

Begüm aşıkısan var sen yolınoa
Bunda başlar yiter kanlar sorulmaz

166(XXV.9)

Aşık olup aşk yoluna giren kişinin uçyüz denizi geçmesi, bu süreçte içerisinde yedi cehennemde yanarak her birinde ayrı ayrı kül olup vücudunu orada bırakarak başka bir vücut bulması gerekiyor ki ancak Hak şehrine ulaşabilsin. Burası "hakikat" şehridir. (173)

İşk makâmı âlidür ışk kadîm ezeldür
İşk sözünü söyleyen cümle kudret dilidür

47(XVI.1)

Aşk makamının çok yüksekte olduğunu ifade eden şair, aşk nerededir soranlara, nerde isterseniz ordadır. Hem gönülde hem de candadır der: (

(172) 41(V.7), 1943.283(IX.10); 41(VI.1).

(173) 105(CXXI:4,5,6)

Sorarsan ışk kandağur kanda istersen andadığur
Hem gönülde hem candadığur hiç kalmadı g m n m z

168(XXX.7)

Aşkın gönülde, canda olduğuna inanan Yunus Emre, aşkı arıyan-
lara, teslim olacaksın, miskinlik gömleğini giyeceksin ki aşkı bulasın,
der. Zira aşkın ilmini kalem yazmaz ve  limler okuyamazlar. Yunus
Emre' medrese öğrenimi görmüş, ilim okumuş bir şairdir. Dana önce de
açıklandığı üzere zamanın ilimlerinden haberdardır. Fakat "aşk medrese-
sine" girip Allah'tan "aşk kitabın"ı okuyunca şunu g rm ştir. (174)

Dört kitabun ma'nfsin okudım h sıl itdüm
Işka gelincek gördüm bir uzun heceyimiş

72(LXV.6)

Aşkı dünyada ve ahirette hiçbir nesne ile değişmiyeceğini bil-
diren Yunus , eğer aşkın dediğini duyarsan, aşka candan uyarsan, aşk
yoluna, candan başka bir şey feda edilemez. Çünkü dünya ve ahirette
aşkdan daha iyi bir şey yoktur. (175)

(  ) Yunus Emre'de aşkın seyri: Ezeliden canına aşk ateşi d ş-
miş olan Yunus Emre'de aşk normal seyrini takib eder.  nce o da her in-
san gibi dünyayı sevmiş, karşı cinse ilgi duymuş, belki de bir kıza aşık
olmuştur. Yalnız hakiki aşka bir köprü vazifesi gören geçici aşk, Yunus
Emre'de pek uzun süre misafir olmamıştır. Yunus, kısa zamanda il hi aşka
ulaşmış ve onun verdiği heyecanla, ateşle "herhangi bir karşılık bekle-
meksizin Maş k  ğruna nefsin(i) terk ve feda "etmiştir. Bu noktaya geli-
şini burada kısaca açıklamak gerekmektedir.

1) Yunus Emre'de beşeri aşk: Yunus Emre'nin şiirlerinde
yer yer dünyanın, dünyadaki varlıkların (insanların) güzelliklerini an-
latan ifadelere rastlarız. Ağaçların, kuşların, mevsimlerin güzellikleri-
ni mecazi de olsa anlatmıştır. Ay yüzlü güzellerden, g l toplayan kınalı

(174) 1943.250(XXIV.8); 49(XIX.8).

(175) 113(CXXXV.4); 40(V.2).

ellerden, inci ve mercan dişlerden, iki gözü "iki çırağ" gibi yanan ve bakışı can alan güzellerden söz etmiştir.(176) Bu güzellerin yüpleri - nin temizliğini tam bir Anadolu benzetmesi ile şöyle anlatır.

Sıfatun arılığı bulguru nohuğ gibi

İki kaşun ay alnun genoaya virür sabak

75(LXX.4)

Daha önce bu ifadelere dikkati çeken Dr.Müjgan Cunbur,"Yunus'un divanında rastlanan bir şiir; bu büyük dervişin hayatında bir kadın bulunduğunun ilk belirtilerini vermiştir.Yunus'un bu şiirinde bir güzel ve bu güzele karşı duyulan sevgi anlatılmaktadır.Yer yer beliren ip uçları anlatılan ve sevilen güzelin bir kadın olduğunda şüphe bırakmamaktadır," diyor.(177)

Yunus Emre,bu şiirin son beytinde şöyle diyor:

Yunus Hak tecellisın senün yüzinde gördi

Çare yok ayrılmaga çün sende göründi Hak

75(LXX.9)

Beşeri aşkla sevdiği sevgilisinin yüzünde "Hakk"ın tecellisini gören şair,artık ondan ayrılamaz.Böylece beşeri aşktan hakiki,ilâhî aşka,geçmiş olur.

Yunus'daki beşeri aşkı anlatan başka şiir ve beyitler bulunmaktadır.Bunlardan birisinde sevdiği güzelin,bakışı canlar alır,gören kendini unuttur.Yüzünün güzelliğini gören güneş,tutulur,ay doğmaya utanır.(178)

İşkun Hakk'a ırğörür ol gözler didar görür

Görenler bağ indürür İbrâhîm Edhem misin

Yüzün didar nûrîdur sağun mi'râo dünüdür

Gören canın unıdur Fahr-ı Âlem sen misin

114(CXXXVI.7,8)

(176) 75(LXX.);103(CXVI.6);113(CXXXVI.2).

(177) Müjgan Cunbur,Yunus'tan Bir Şiir ve Beşeri Aşk.Türk Yurdu Mayıs 1960,C.2,Sayı 2,s.39 vd.

(178) 113(CXXXVI.).

Yunus Emre'nin şiirleri arasında beşerî duyguları, aşkı anlatan şiirlerin onun ilk şiirleri olduğu kabul edilmektedir.(179) Yunus, seyr-i sülûk içerisinde belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra, artık bir koltuğa iki karpuz sığmaz misali, iki aşkın bir gönüle sığmayacağını anlamış olur.

Dünyeyi bırak elden dünya geçmez bu yoldan
İki ışk bir gönülden asla geçmez bu haber

56(XXXIII.2)

Bu şiirin birinci beytinde, "nakş u nigârı" bırakmak gerektiğini söyleyen şair, nakşa gönül verilirse sonunda dünya sevgisinin ortaya çıkacağını, âşıkı yolunda ayırabileceğini bildirir. Halbuki, artık dünya sevgisini bırakmanın zamanı gelmiştir. Pek çok beyitte Allah'a seslenen Yunus, "Sen bana aşkı verdin, içim, dışım nûr doldu, artık ben bu dünyayı ne yapayım "der.(180) Fakat, Yunus Emre, "oihanan terkini urdum" dedikten sonra bu yeni sevgilinin mekânının nerede olduğunu aramaya başlar.

Senün ıskun tuydı oanum terkini urdum oihanun
Hergiz bilinmez mekânun seni kanda arayayın

110(CXXVIII.5)

Yunus Emre'ye göre, Allah, aşkı anoak, "benim" dediğine vermektedir. Kimde bu aşktan zerre kadar varsa onda "Çalab" varlığı bulunmak - tadır. Aşkı kendisine kılavuz edinen Yunus, ebedî dirlik isteyenlerin aşkın eteğini tutması gerektiğini, ilâhî aşktan başka her şeyin geçici olduğunu, değişeceğini, zevale ereceğini anlar.(181)

2) Yunus Emre'de İlahî Aşk: Sevgilisinin yüzünde Hakk'ın nurunu görüp canını unutan, kendisini ondan ayıramayan şair, bu nurun kaynağını araştırır. Daha önce de belirtildiği üzere, bu nurun ilâhî olduğunu

(179) Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf, s.148-157; Yunus Emre Divanı, c.2-3, İstanbul 1948, s.408-410.

(180) 110(CXXIX.5); 1943.246(XVII.6).

(181) 50(XXII.5); 87(XCI.7); 88(XCIV.1); 160(XV.5); 174(XL.9).

sonunda anlar ve bu nurun gerçek sahibinden ilâhî aşkı talep eder:

İlâhî bir ışk vir bana kandalıgum bilmeyeyin
Yavu kılayın ben beni isteyüben bulmayayın

Şöyle hayran eyle beni bilmeyeyin dünden günü
İsteyeyin dâim seni ayruk nakşa kalmayayın

Al gider benden benlûgi doldur içüme senlûgi
Dirliğünde öldür beni varup anda ölmeyeyin

191(LXXIV.1,2,3)

Yunus,Allah'dan öyle bir aşk istemektedir ki,bu aşka mazhar olduktan sonra,nerede olduğunu bilmeyecek,kendisini arayacak,geceyi gündüzden ayıramayacak kadar sarhoş olacaktır.Ma'sûkuna hayranlığından her şeyi unutacak,başka güzellikleri göremiyecektir.Bu aşk ondan benliğini giderecek,içine "ma'sûk"unu dolduracak,öteki dünyada ölmek için,burada ölmüş olacaktır.

Aşkın,bu aşk derecesine ulaşabilmesi için,"aşkın kılıcını" kuşanıp yollara düşmesi gerekmektedir. Fakat,bu aşk yolunun dikenleri,kaleleri,burçları,"ok"ları,"kılıç"ları,"dar ağaçları","urgan"ları vardır.

Yunus Emre,bu konuda aşk uğruna tahtını,tacını,hazinelerini terk ederek dörtüyz müridi ile yollara düşen Şeyh-i San'an(Abdürrezak)ı,Harut ile Marut olayını örnek olarak gösterir. Elini aşka bulaştıranların aşkın okuna karşı duramayacaklarını açıklar.(182)

Çün elini ışka ura ışk okına kimdür tura

Gök yüzinde melâike ışk anı indüre yire

123(CLIV.2)

Yunus Emre,artık elini aşka vurmuş,aşkın burçlarına tırmanmaya başlamış,göğsündü aşkın oklarına açmıştır.Aşkın "ummanı" na dalmış,aşk bahçesine görmüştür. Aşkı kendisine durak edinmiştir.(183)

(182) 59(XL.4);174(XL.7,9);274(LXVIII.7).

(183) 74(LXVIII.7);123(CLIV.3);198(LXXXIX.6).

3) İlâhî aşkın kudreti: İlâhî aşk öyle bir gizli sırdır ki, onu ancak yaşayanlar bilebilir. Bu aşk öyle bir kuvvettir ki, "kimseye kul" olmamış, kendisi cümle "yad ü biliş"i esir etmiş, hükmüne tabi kıl-
mıştır. (184)

Daga düşer yel eyler gönüllere yol-eyler
Sultanları kul eyler cür'etli nesnedür ışk

169(XXXII.3)

Bu aşkın oku kayaları ~~del~~er , kime değerse onda gam ve keder kalmaz. Bu aşk ateşi denizleri kaynatır, kayaları yerinden oynatır, akılları şaşırtır, deli eder ve deryalara düşürür. (185) Yunus, dosta şöyle seslenir:

Dost senün ıskun okı key katı taşdan geçer
İşkuna düşen kişi canıla başdan geçer

157(X.1)

Senün ıskun odı meger sıçramaya kimseneye
Bir zerre degdi Yunus'a cihan içinde fâş oldu

133(CLXXIII.7)

Yunus Emre, ilâhî aşkı öyle derinden duymuş ve ele almıştır ki, artık bu aşkın eserini canından, dininden, mezhebinden üstün bulmuş-
tur.

Din ü milletten geçer ışk eserinden tuyan
Mezheb ü din mi seçer kendüyi yoga sayan

1943(246(XVI.1)

Bu aşkın sahibi (serheng) onu hiçbir nesnede; ne İslâm'da ne dinde, ne imânda ve ne de küfürde bırakmamıştır. Benliğini elinden
almıştır. Allah'ın aşkının aynasında kendisini görmeye başlamıştır Yunus.

İlâhî aşkın şerbetini içmiş ve bu aşkın çok lezzetli bir nesne ol-
duğunu anlamıştır. (186)

(184.) 142(LXXIV.9).

(185.) 170(XXXII.5); 170(XXXII.6); 110(CXXIX.2).

(186.) 188(LXVIII.4); 127(CLXII.3); 170(XXXII.7)

4.) İlahî aşkın tadı: Yunus Emre, "lezzetli nesnedür ışk" derken, aşkın taddından tadanların dinden vaz geçtiklerini, ayrılığın adından bile bahsetmediklerini diyen Yunus, (187)

Ben râzıyam bu yolda günde bin kez yanarsam
Şekerden dahı tatlu şirindür ışkun dadı

1943.106(XIV.4)

diyerek aşkın tadını almış, bu tadın hiçbir nesnede bulunmadığını söyleyen Yunus Emre, "bir dem " aşksız olmak istemez. Çünkü dünyada ve ahirette hiçbir şey aşkın yerini tutamaz.

İşkı hiç bir nesneye mesel bağlasam olmaz
Dünyede ahiretde ne dutısar ışk yirın

113(CXXXV.4)

5.) Aşk şarabı: Aşk meyhanesine giren Yunus Emre, "sâki"den aşk içkisini ister. Bu ilâhî içkidir. Bu içki, Yunus'un dilinde "şarab" - dır, "şerbet"tir, "cur'a"dır. Yunus, "Ey sâki bize ışk şerbetinden sun", biz aşk şerbetini burada içmek istiyoruz. Bize cennette "kevser" gerekmez, der. (188)

Toldur bize sun kadehi ışk şarabından iy sâki
Ol denizden içür bize ki andan içer şeyh u fakı

139(CLXXII.1)

Aşk kadehinden "bir cur'a" içen aşık için, ne yabancı, ne tanıdık, ne sarhoş ve ne de mahmurluk söz konusudur. Yunus, aşk şarabından içmiş, onsekiz ırmağı geçmiş, denizler bendini deşmiş ve ummandan taşıp gelmiştir. (189)

Yunus Emre, aşk şarabını içtikten sonra aklının başına geldiğini ve bir ere bağlandıktan sonra da nerde olduğunu öğrendiğini söyler.

Aklum başuma gelmedi ışk şarabın tatmayınca
Kandeligümi bilmedüm gerçek ere yetmeyince

193(LXXVIII.1)

(187) 189(LXX.6); 188(LXVIII.4).

(188) 67(LV.3).

(189) 46(XIV.4); 40(IV.4); 38(I.9); 89(XCIV.7).

Aşk eteğinden tutan, aşk şarabını içen Yunus Emre'ye göre, aşk şarabını içen, ebedî saadeti bulur, ikilikten kurtulur, birlik sofarısının yemeği ile doyar(114), ilâhî aşk şarabı ile sarhoş olur, mest olur.(190)

Yunus'a kadeh sunan "ene'l Hak" demin uran

Bir our'a sundı bana içdüm ayılmazam

93(CI.7)

diyen şair, kim ki canında "ma'ni" duymuş, sezmisse, o kişi aşk şarabını içmiştir.(191)

6.) Aşk ve can: Yunus Emre, aşkı "can"da, "gönül"de duymuş, tatmış ve yaşamıştır. Ona göre, aşk canın binasıdır, temelidir.

Yir gök oynar ırılmaz yeller eser deprenmez

Âkibet şok canu ki ıskun ola bünyâdı

142(CLXXXVII.3)

Canı, gönlü, aklı, fikri aşk denizinin dalgasına gark olan kişi, artık ne kâr, ne zarar, ne günah ne de sevab arar olur. Yalnız, "gönül kulağı" aşk sözünü dinleyecek, "can dudağı", aşk şarabını tadabilecek temizlikte olması gerekir.(192)

Kim ki bu dünyâdan geçe ışk kadehün dolu içe

Işk canun saçu saça dost gönlünü deren kişi

1943.123(XLV.4)

Aşık olan, aşk kadehinden içip dünyadan geçerse, canını aşk uğruna "saçu" saçar gibi harcarsa, dostun gönlünü dermiş olur. Aşıklığın en belirgin özelliği canını hiç saymasıdır. Çünkü aşka fedâ edilecek olan sadece "can"dır, mal değildir.

Yunus Emre'ye göre, canını aşk yoluna vermeyenler âşık değildir. Aşık kişiler canını bu yola harcasalar gerektir. (193)

(190) 104(CXVII.2); 77(LXXII.9); 111(CXXXI.3); 40(IV.4)

(191) 119(CXLVII.7).

(192) 114(CXXXVIII.3); 129(CLXVI.7).

(193) 40(V.2); 52(XXVI.1).

7.) Aşk ateşi(Od):

Ezeliden varıdı canumda bu ışk odı

Eşkere'tmedüm kimesneye bildüm ki ol dost kodı

141(CLXXXVII.1)

Yunus Emre,aşk ateşini canına Allah'ın koyduğunu bildiği için,bunu kimseye açıklamamıştır.Çünkü "aşk" bir "sırr-ı ilâhî'dir,Her yerde,herkese söylenmemelidir.

Emânetdür sakıngıl ışk haberini zinhar

Oturup degme yerde söyleme ışkun sözün

113(CXXXV.5)

Ezeliden beri canında aşk ateşi bulunan şair,o günden beri pişmekte olduğunu bildirir.Ona göre bir nesne çiğ ise "od" olmadıkça pişmez.

Her nesne çiğ olıcagaz od olmayınca bişmez ol

Benüm dirliğim çiğidi ışk odı oldı behâne

117(CXLI.3)

Mescidde,medresede çok ibâdet eden ve aşk ateşi ile yanarak pişen şair,Allah'tan öyle bir aşk istemiştir ki,o ateşte yandıktan sonra,her nereye bakarsa Hakk'ı görmeye başlamıştır.

Şöyle hayrân eyle beni ışkun odına yanayın

Her kancaru bakarısam gördüğüm seni sanayım

109(CXXVIII.1)

Yunus Emre'ye göre,bu aşk ateşi o kadar kuvvetlidir ki,bir zerresi denizleri kaynatır,yedi cehennem bir aha katlanamadığı gibi,bu aşk ateşini yedi deniz söndüremez.(194)

Bir zerre ışkun odı kaynadur denizleri

Düşdüm ışkun odına dutuşuban yandım ben

110(CXXIX.2)

Fakat,Yunus Emre aşk ateşi ile yanmaktan hoşnuttur ve bunu şöyle ifade eder:"İşkundan yanar yüregüm yandığım bana hoş gelür" (161.XVIII.1).Yunus'un aşk ateşi ile yanarak pişmesine herkes ...

(194) 1943.75(I.2).

tanıktır.Yunus,bunu bir atasözü ile açıklar:

İşkun odı yüregümde yandugına âlem tanuk
Kanda bir od yânarısa nişanı var düttün düter
155(VI.2)

Aşk ateşine yanan ve gönüllere giren veya girmek isteyen için karanlıklar aydınlanır.Artık ona ne kandil ne de "çırak" ın lüzumu kalır.Sen de menzile varmak istiyorsan,dünyanın "terki(ni) urgıl" ve aşk ateşine gir,geri kalma ki ilerki menzile ulaşasın.(195)

Yunus Emre'nin aşk ateşine yandığı,âşıklığı,dervişliği yaşadığı dönemde iyi karşılanmamış,yadırganmış ve münkirler tarafından kınanmış olacak ki şair,bir beyitte şöyle diyor:

İşkun odına yandığım ağlamak oldu güldüğüm
Dost sana zâri kıldığım münkirlere savaş gelür
161(XVII.2)

Buna rağmen Yunus,âşıkları yanına çağırır ve onlara aşk ziyafeti vermek ister:

İşkun od urdı canuma gelsün âşıklar yanuma
Dökeyin işkun honunu âşıkları toylayayın
191(LXXIII.3)

Yunus Emre,başlangıçta canında bulunan aşk ateşini kimselere anlatmamış,saklamaya çalışmıştır.Fakat,bu aşk ateşinin bir zerresi bir kimsenin canına sıçradığı zaman,Yunus'ta olduğu gibi ihtiyar elinden gider ve kendisini iki cihana "fâş" eder.(196) Bu aşk ateşi o derece tesirli bir sıcaklığa sahiptir ki bunun sıcaklığını ancak ilâhî aşkı canında duyanlar bilirler.

8.) Aşka çağrı: Yunus Emre'nin hemen hemen bütün şiirleri bir irşad niteliği taşır.Halkı iyiye,doğruya,hakka,hakikate ve Allah yolana çağırır.(197) Aşkı kendisine imam,gönlünü cemaat etmiş olan Yunus,

(195) 153(I.3);76(LXXII.2).

(196) 46(XIV.1).

(197) 105(CXIX.3).

dost yüzünü kible edinmiş ve "salât"ı dâimdir.(198)

Bu ışk meydanı içünde çağırdum bir avaz itdüm

Müezzinlik bizim oldu imâm oldum uyan gelsün

1943.242(X.3)

diyerek aşk meydanında müezzinlik,âşıklara imamlık yapacağını bildi-
rine Yunus Emre,âşıkları kendisine uymaya çağırır:

Gelün âşık olalum ışka cevlan uralum

Esrük olup yatmışam oevlân kayusu degül

174(XL.6)

Yunus Emre,pek çok beyitte,daha önce de belirtildiği gibi,
insanları,salıkları evliyadan el almaya,er eteğinden tutmaya çağırır.
Çünkü "dem Evliya demidür" ve evliyaların makamı Hakk'ın katındadır,
âşıklar ölmez.(199)

Yunus Emre âşıkısan ışka key doydın ise

Da'vet it âşıkları dem Evliya demidür

1943.308(LVIII.5)

x^x
x x

Yüzlerce beyit arasından seçerek gerek yukarıya aldığımız
ve gerekse dipnot olarak verip açıklamaya çalıştığımız beyitler bize
Yunus Emre'nin büyük bir aşk şairi olduğunu göstermesinden öte,tabir
caizse "bir aşk felsefesi" yaptığını da göstermektedir.Birçok araştı-
rıcının işaret ettiği gibi,Yunus'un aşk temasını işlediği şiirleri
onun hem en güzel şiirleri,hem de düşünce dünyasını en güzel bir şe-
kilde açığa vurduğu orijinal eserleridir.

Yunus Emre,özellikle bu temayı işlerken "sembolik üslûbu"
kullanmıştır.Nicholson'un dediği gibi "Her sâfinin ne tür bir sembo-
lizmi terbiye edeceği,onun mizacı ve şahsiyetine bağlıdır."(200) Yunus
Emre'nin yaşadığı çağ ve hayat şartları.,kültür durumu ve şahsi mizacı

(198) 44(XI.1). -

(199) 166(XXV.7,8). -

(200) R.A.Nicholson,a.g.e.,.88.

"sembolik üslûbu" benimsemesine sebep olmuştur.

Yapılan açıklamalar, ~~örnek~~ olarak alınan beyitler Yunus Emre'nin mânevî mertebeleri "kuru zahidlikten sâfilîğe, sâfilikten aşıklığa, aşıklıktan kemâle ve vahdete kadar" nasıl geçtiğini göstermektedir.

d) Aşığın makam ve halleri:

Sendün kokun tuydı cânım terkinî urdı oihanun
Hergiz belürmez makamın seni kanda isteyeyin
191(LXXIV.6)

Allah'ın kokusunu canında duyan Hak yolcusu, Allah'a ulaşmak için mânevî yolculuğa çıkar. Bu yolculukta halden hale geçerek ilerler. Her halden hale geçişi onu, menzile yaklaştırırken diğer taraftan da olgunlaştırır. Olgunlaşma süresi içerisinde geçirdiği mânevî değişimlere "hal" denilmektedir. Aşığın olgunlaşmasının seyrini takip etmek bakımından önce "hal" mefhumunu ele almayı düşündük.

(aa) Hal: Hal, durum, içinde bulunulan vaziyet demektir. Tasavvuf istilahları arasında çok kullanılan bir kelimedir ve "telvin"de denilmektedir. Mutasavvıflar ve araştırmacılar çeşitli şekillerde tarif etmişler ve açıklamışlardır. Buna göre, sâlikin arzu ve isteği dışında kalbe doğan sevinç, hüzn, sıkıntı, rahatlık vb. psikolojik dalgalanmalara "hal" denilmektedir. (201) Hal, Allah'ın insana bir anlık lutfettiği, gelip geçici "bâtını" bir duygudur. Dr. Süleyman Ateş, halî şöyle açıklıyor: "Kulun, kesbi, oehd ü gayreti olmadan, kendiliğinden gelen, neş'e, keder, bast(açılma), kabz(sıkılma), şevk; inziâo(yerinden kopma), heybet, ihtiyaç gibi şeylerdir. (114) Hal sahibi ise halinde yerleşik değil, değişiktir. Halden hale geçer." (202)

Seyr-i sülûk sırasında sâlikin halden hale geçmesi, renkten renge boyanması, makamdan makama yükselmesine denilen, hal, bazı mutasavvıflar tarafından seyr-i sülûkun en yüksek makamı olarak kabul edilmiştir. Bir

(201) S. Ateş, a.g.e., s. 57-58; Süleimî ve Tasavvufî Tefsiri, s. 178; M. Kara, a.g.e., s. 127; M. Zeki Pakalın, a.g.e., c. I, s. 707; Gülpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf, s. 157-158; Kabaklı, Yunus Emre, 3. Bs., İst. 1975, s. 66-69.

(202) S. Ateş, İslâm Tasavvufı, s. 57-58.

kısım mutasavvıf ise yukarıda izah edildiği gibi sâlikin halden hale geçişi olarak kabul etmiştir.

Yunus Emre, özellikle devriyelerinde aşıkın halden hale geçişini, renkten renge girişini uzun uzun açıklar. (203) Bu durumunu açıklayan birkaç beyti örnek olarak almakta fayda gördük.

Niçe halden hale gerek düşesin

Geçe çok rûziğâz andan aşasın

R.31(6)

Dost ferah kıldı terahdan ben teberrâ eyledüm

Sûret-i insân olam hem cân olam hem kân olam

98(CX.4)

Hak bir gönül virdi bana hâ dîmeden hayrân olur

Birdem gelür şâdi olur birdem gelür giryân olur

156(VII.1)

(bb) Makam: Dura⁴, durulacak yer demek olan "makam"; sâlikin, riyâzet ve mücahede ile vardığı derecedir. Tasavvufta, mürşidin müridi de tek⁴ tekrar ve tecrübelerle kazandıracak ve müridin mücahede ile varıp duracağı mânevi mevkidir. (204) Bir başka ifade ile "müminin yaptığı ibadet, riyâzet ve mücahede ile Allah katında elde ettiği mânevî yer"e makam denir. (205)

Tasavvuf düşüncesine göre son makam, Yunus'un "Ulu makam" dediği Allah katıdır. Bu yüce makama ulaşmak isteyen sâlik, bir merdivenin basamaklarını çıkar gibi çıkmaktadır. Bu merdivenin basamaklarının sayısı kesin olarak belli değildir. Ancak, yaygın olan ve kabul edilen makamların sayısı on tane dir. Bunlara "usûl-ı aşere" adı verilmektedir. Araştırmacılar, bu makamları şöyle sıralamaktadır: 1-Tevbe, 2-Zühd, 3-Tevekkül, 4-Kanâat, 5-Uzlet, 6-Devamlı zikir, 7-Allah'a teveccüh, 8-Sabır, 9-Murakabe, 10- Rıza. (206)

(203) 1943.339(II); 1965.98(CX); 1965.156(VII).

(204) S.Ateş, a.g.e., s.57; Süleî ve Tasavvufî Tefsiri, s.178; M.Kara, a.g.e., s.127.

(205) M.Kara, a.g.e., s.127.

(206) M.Kara, a.g.e., s.128-129.

Yunus Emre, aşağıda izaha çalışılacağı gibi seyr-i sülûk çerçevesinde yukarıda gösterilen ve gösterilemeyen makamları şiirlerinde açıklar. Bu makamların en yücesi "Devlet makamı"dır, Allah'ın katıdır. Yüzyirmi/dörtbin peygamber ve dörtüzkırkdört eren in . . bulunduğu makam burasıdır. (207) Yunus, kendisinin de bu yüce makamda olduğunu bir beyitte şöyle ifade etmektedir:

Kaygu eli bana ırmez gussa hergiz beni görmez
Endişe şarından taşra bir ulu makamdayıdum
94(CIV.6)

Yunus Emre'ye göre, en yüce makam, "inânmış insanın gönlüdür." O, aşık olanları doğru yola bu gönül makamından çağırır.

Aşık olan gelsün beri göstereyin toğrı yolu
Makamumdür gönül şarı ırılmayup duran benem
101(CXI.6)

Gönül bahsinde de temas edileceği üzere gönül Çalab'ın tahtıdır. Yunus, orada Hakk'ı bulmuş, Hak ile "hem hal" olmuştur. Bu mutluluğa, Allah'ın veli kulları seyr-i sülûk içerisinde çile doldurarak, pişerek, makamları sırasıyla geçerek ulaşabilirler.

1) Şeriat: Sözlük mânası takib edilmesi gereken doğru yol ve bu yolda uyulması gereken şartlar demektir. "Allah tarafından Peygamber vasıtasıyla vaz' ve tebliğ olunan hükümleri havf ilâhî kanun yerinde kullanılan bir tâbirdir". (208)

Yunus Emre, şeriatın Padişâh'tan "havale" edilmiş ve aşıkın gönlünü dolduran bir "nevâle" olduğunu söyler. (209) Tasavvuf ehli şeriatı çeşitli şekillerde yorumlamıştır. Hakikati bir cevize benzetenler, şeriatın cevizin en dıştaki yeşil ve acı kabuğu olduğunu, dört mertebenin birincisini teşkil ettiğini bildirirler. (210)

(207) 86(LXXXVIII.3).

(208) M.Zeki Pakalın, a.g.e., c.III, s.341-342.

(209) 66(LII.1).

(210) Pakalın, a.g.e., s.342.

Yunus Emre'ye göre, Allah yolunun birinci kapısı şeriattır.

Evvel kapu şeriat emrî nehyi bildürür

Yuya günahlarını herbir Kur'an hecesi

131(CLXX.3)

Bir başka beyitte de yine şöyle der:

Evvel kapı şeriat geçse andan tarikat

Gönül evi marifet ısk hakikat içinde

1943.80(X.5)

Hakikati bir deryaya benzeten şair, şeriatin bu deryada bir gemi olduğunu ve bu geminin çok sağlam olması gerektiğini açıklar. Zira, herkes bu gemi ile veya gemiden çıkıp hakikat denizine dalamaz! (211)

Şeriat, hakikat ordusunda sadece bir "korucu" ve yol göstericidir. Yunus Emre, kendisi şeriat edebinden haber vermeğe korkar. Şeriat adına fetvâ vermekten, hüküm yürütmekten çekinir. Kim ki şeriati bilir, hem okur ve hem de gereğini yerine getirirse, o gece gündüz ibadet eden bir "er" olmuş olur. (212)

Yunus Emre, şeriati mumsuz bala, tarikatı tortusuz yağa benzetir ve "dost" için yağı bala katarak şeriat ile tarikatı birleştirir. Ancak bu birleşme ile "gönül evi"ne girilebilir ve "hakikate" ulaşılabilir. Pek tabii olarak bu yolun büyük güçlükleri vardır.

Bu şeriat güc olur tarikat yokuş olur

Ma'rifet sarplıkdurur hakıykatdür yücesi

131(CLXX.7)

Şeriat ehli ile tarikat ehlinin, hakikate ulaşma yolundaki görüş ayrılıklarına dikkati çeken Yunus Emre, şeriatçılara, "şeriat ehli", "şeriat oğlanları" der. (213) Bir beyitte bu görüşünü şöyle açıklar:

(211) 55(XXXII.2); 49(XIX.6).

(212) 120(CXLIX.5); 46(XIV.6); 1943.80(X.13).

(213) 85(LXXXVII.7).

Şeriat oğlanları bahsidüp da'vi kılur

Hakikat irenleri da'viye kalmadılar

1943.293(XXIX.4)

Şeriat, "şartı bırakma"mayı emfeder. Şarta bağlı olan kimse ise "hür" değildir. Halbuki, tasavvuf hakiki hürriyet yoludur. (214) Bu yüzden şeriat ehlinin "hakikat" menziline ulaşamayacağını bildiren Yunus, bunu şöyle ifade ediyor:

Şeriat ehli irak iremez bu menzile

Ben kuş dilin bilürem söyler Süleyman bana

154(III.7)

2) Tarikat(Yol): Tarik, tarikat yol, hal durum mânâlarına gelmektedir. Yunus Emre, "tarikat" istilahının yanında "yol" kelimesini de kullanmıştır. Bu yol Allah yoludur. Yunus, "tarikat"i hakikate giden yolun ikinci basamağı olarak kabul eder.

İkincisi tarikat kullığa bil bağlaya

Yolı togrı varanı yarlıgaya hâcesi

131(CLXX.4)

"Şeriat tarikat yoldur varana" diyen Yunus'a göre, bu yola giren sâlikin doğru yürüyebilmesi için, bir mürşide bağlanması, şeyhinin nezaretinde nefis terbiyesi geçirmesi, dünya zevk ve servetlerinden elini eteğini çekmesi, canını vermesi şarttır. (215)

Her kim tarika gire gerek mal terkin ura

Yola dogrı can vire bu tarikat içinde

1943.80(X.16)

Tarikatın özü; insan ruhunun ve nefsinin terbiyesine dayanır. Bir mürşidin gözetim ve denetiminde nefsi terbiye edilen, sâlik "irşâd" edildikten sonra geçici âlemle ilgisini keserek mânevî âlemde yaşamaya başlar. Böylece kişi tarikat yolcusu, mensubu olmuş olur.

(214) S. Ateş, İslâm Tasavvufu, s.227.

(215) 71(LXIII.1), 155(V.6).

Yunus Emre'nin, şiirlerinde en çok kullandığı mefhumlardan biri de yol(tarık) dur.Tarikatler adını buradan almışlardır.Tarikatların, Anadolu'nun Türkleşmesinde, İslâmlaşmasında, birlik ve beraberliğinin kurulmasında önemli rolleri olmuştur.

Tarikatler dar mânâda aynı fikre inanan, aynı yolu benimsemiş bulunanların bir araya gelmelerinden doğmuştur.Tasavvufi mânâda bu yol çok ince, çok çileli bir yoldur.Yunus Emre'ye göre, bu yola girenlerin "mal terkin ur"muş olması, "üryan"(çıplak) olması, "demür yürek"li olması, nefsini öldürmüş bulunması, "Bir ile bir" olması gerekmektedir.

Menzil'irak bu yolun bu yola kim varası

Müşkili çok bu yolun bunu kim başarası

143.(CXC.1)

Tarikat yolu üzerinde "yüzbin riya çerisi", "haramî" ve din aldatıcısı bulunmaktadır.

Yüzbin riya çerisi bilün vardur bu yolda

Nefs öldürmüş er gerek ol çeriye kırası

143(CXC.7)

Onun için, tarikat yoluna girip dervişlik gömleğini giyenler, bütün heveslerden vaz geçmelidir.Zira dünya zevk ve hevesleri "eri" yolda bırakabilir.

Üçüncü nişanı budur cümle heveslerden geçe

Hevesler eri yolda kor yitemez yol varanlara

118(CXLVI.5)

Yunus Emre'ye göre, Allah'a, hakikate ulaşmak isteyenler, doğru yolu kırdı, bayırda değil, can içinde, vücûd şehrinde aramalıdır. Canân yolu can evinden geçmektedir.

"El-kalbü minel kalbi revzenü" sorun nedir

Her gönülden gönüle rast doğru yol degül mi

132(CLXXI.2)

Bu doğru yolun, Yunus Emre için, bir "farıza" olduğunu anlıyoruz. Yunus, bu doğru yolun sonunu "gönül"de bulmuştur. Orada ilâhî devlete ulaşmıştır. Çeşitli beyitlerinde bu seferin, kutlu bir sefer olduğunu, kendisinin bu menzile ulaştığını açıklar. (216.)

Ancak, başkalarının Yunus'a özenip bu uzun ve çetin yola çıkmamalarını da tenbih ettiğini görüyoruz:

Yunus'a aşık diyüben zinhâr özenüp gelmegil
Çok bezrigân peşman olur vâricagız uzun yola
39(II.5)

"Erenlerin himmetin ben bana yoldaş eyleyem" diyen Yunus Emre'ye göre, bir şeyhe bağlanan, bir ermişin eteğinden tutan sâlik, seyr-i sülûk içerisinde aşağıda izah edilecek olan mertebeleri geçmesi gerekmektedir. Hak yoluna giren kimsenin ilk yapması gereken iş tevbe etmektir.

3. Tevbe: İslâm dinine göre bir ibâdet olarak kabul edilen "tevbe"; dinin günah kabul ettiği, yasakladığı davranışlardan, işlerden pişmanlık duymak, vazgeçtiğine ve bir daha yapmayacağına söz vermek demektir.

Sâfilere göre, insanın en büyük düşmanı nefsidir. Sâlikin bu düşmandan kurtulmak için baş vuracağı ilk çare tevbedir. Sâlik önce tevbe etmeli, "aşk yolu"na tevbe kapısından girmelidir. Yunus Emre, bütün insanları bir an önce tevbe etmeğe çağırır:

Bu dünya kahr evidür hem bâki degül fânîdür
Aldanuban kalma buna tiz tevbeye gelmek gerek
79(LXXVI.2)

Yunus Emre'ye göre, aşık olan kimse sık sık tevbe etmelidir. Çünkü, Nasuh'a tevbe mutluluk getirmiştir. Kendisinin vücudu aşk elinden iki büklüm olduğu halde "iman tayagını Allah'a tevbe kapısından sunduğunu" bildirir. (217) Beyitte şair "Tevbe-i Nasuh"a da işaret etmiş olur. (218)

(216.) 84(LXXXV.7); 137(CLXXVIII.3); 141(CLXXXVI.7); 174(XL.12).

(217) 144(CXCII.6).

(218) Bk. Fakalın, a.g.e, c.3, s.479-480; Gölpınarlı, Mesnevi Şeri c.V, s.357-358.

Yunus Emre'ye göre,sâlik öyle tevbe etmelidir ki bir daha tevbe etmesin.Yani tevbesini bozmasın.Bunu bir beyitte şöyle ifade ediyor:

İdelüm tevbeyi kim itmeyevüz tevbe dahı

Düst bezminde belâ dimeye Elest olalım

1943.191(VIII.2)

4) Nefs ve nefsi terbiya: Nefs,sözlüklerde ruh,can,hayat kelimeleri ile açıklanır.Nefsi,bütün mutasavvıflar kendilerine düşman kabul etmişlerdir.Sûfilerin nefsi düşman kabul etmeleri ,onun insanoğluna kötülükleri telkin etmesine dayanmaktadır.Nisa sûresinin: "Sana isabet eden her iyilik,Allah'tandır ve sana isabet eden her kötülük(nefsindendir) kendindendir" mealindeki 79.âyeti ile Yusûf sûresinin:"...Çünkü nefs,olanca şiddetiyle kötülüğü emredendir mu - hakkak" mealindeki 53.âyeti,Peygamberimizin "Senin en büyük düşmanın, iki yanın arasında olan nefsidir" hadisleri mutasavvıfların bu konu üzerinde ısrarla durmalarına sebep olmuştur.(219)

Mutasavvıflar,nefsi çeşitli tasniflere tabi tutmuşlar ve derecelere ayırmışlardır.İnsandaki duyguların kaynağı kabul edilen ruhun en alt tabakası nefstir.Buna göre nefs;"Nefs-i Emmâre","Nefs-i Levvâme","Nefs-i Mutmaine","Nefs-i Râdiyye","Nefs-i Mardiyye" "Nefs-i Kâmile" olarak sıralanmıştır. (220)

Yunus Emre'ye göre nefs,insanoğlunun yaratılışı ile ona verilmiştir ve böylece senlik-benlik davası başlamıştır.Bundan sonra dünya nimetleri tatlılaşmıştır.(221) Halbuki insanoğlu rızkını Hak'-dan bilmeli,Hak'dan taleb etmeli,nefsinin arzusuna uymamalıdır.

Bile rızkını Hak'dan "nahnu kasemnâ" pinhan

Nefsin bilmiş er gerek göz hicâbın silesi

145(CXCIII.5)

(219) S.Ateş,a.g.e.,s.90 ; Gölpinarlı,1965,s.282; Ans.İsl. Lügatı,s.521-522.

(220) S.Ateş,a.g.e.,s.90;M.Zeki Pakalın,a.g.e.,c.II,s.672-676.

(221) 136(CLXXVII.2,9).

Nefsini bilip gözündeki perdeyi silmiş olan "er", rızkının Allah tarafından gizlice verildiğini anlayabilir. Nefsini bilen, nefsin arzularına aldanmayan kimse Allah yoluna doğru varır ve yarın ona Peygamber, şefaatçı olur. (222)

Risâlet'ün-Nüşîyye'de nefsin hallerini uzun uzun anlatan Yunus, nefsi, atları daima hazır bekleyen ve dokuzbin "haşerât"ı, yani askeri bulunan bir komandana benzetir. Ayrıca nefsin oğlanları vardır, bunlar dokuz kişidir ve bunların en büyüğü "tama"dır. Bütün yaptıkları iş "nifak" ve "şirk"dir. Yaradılıştan itibaren "Sultan"a asi olan nefis, kibirlidir, gururludur, "Sultan"ı tanımaz. Bu nefsin evi vardır, kalesi vardır, ordusu vardır.

Yunus Emre'nin de elinde kudret kılıcı, "doğruluk mancınığı", "istiğfar taşı", "kanaât" hazinesi ve Allah aşkı vardır. O bunlarla nefse karşı savaş açmıştır. Bu savaşı şöyle anlatır:

Uram yıkam nefis evini oda yana hırs u hevâ
El getürem şimden gerü nefsile savaş eyleyem
96(CVI.4)

Nefsümün ejderhâsı döndi bana haml'itdi
Kanaât hay dimezse yir ü göki yir imdi
146(CXCVI.2)

Şair, nefsi ile yapmış olduğu savaştan galip çıkar. Varlığını yoğa geçirir, kibr ve kini kalbinden siler atar. Varlığını "nefs-i cüz'i" den "akl-ı külle" ulaştırır. (223)

Yunus Emre'ye göre, insanoğlu nefsine yenik düşmektedir. Bazı insanlar, nefslerinin esiri olmuş, yarın öleceklerini unutmuşlar, dünya hırsı gözlerine perde olmuştur. Gaflet içerisinde. (224) Bu yüzden o, her vesile ile insanları nefse karşı uyanık bulunmaya, her an öleceklerini düşünmeye çağırır: Gözün görüyorken, nefsin kendi arzusuna bırak-

(222) 144(CXCI.5).

(223) 70(LXII.4)

(224) 161(XVII.1,2)

ma,Hak yoluna gel. Eğer nefsin "semirtir"sen,yarın "emanet"
senden alınır ve gövden boş kalır,günahlar üzerine yıkılır,nefsin
"gülbank" çekerek bayram eder.(225)

Yunus Emre,nefsini "müslüman" edemiyen sante dervişler bu-
lunduğunu ima ederek onları uyarır:(226)

Uslu degül delüdü halka sâlûsluk satan

Nefsin Müsülmân itsün varısa kerâmeti

143(CXCI.3)

der.

Yunus'un şiirlerinde üzerinde en çok durulan mefhumlardan biri de nefstir.Daha önce de belirtildiği üzere, o,nefsi ezelden beri kendisine düşman kabul etmiştir.Çünkü nefs,"Tanrı ile birleşmeye en büyük engel teşkil eder." Şehvet ve ihtiras,tama',kibr,haset,kıskançlık,öfke gibi arzu ve isteklerin doğup büyüdüğü,"kötü benlik" merkezi nefstir.(227.)

Yunus Emre'ye göre,nefsini terbiye eden,nefsin başını kesen ancak Allah'a ulaşabilir.Şair bu düşüncesini sık sık tekrarlar.

5) Sabır(Sabr):Sabır,insanın nefsi arzu ve isteklerine karşı direnme,dayanma gücü olarak açıklanmaktadır.Tasavvufta,Allah'a ulaşma yolunda,sâlikin çekeceği çilelere,karşılaşacağı engellere tahammül etmesi şeklinde özetlenebilir.

Yunus Emre,şiirlerinde sabır mefhumunu da geniş bir şekilde ele almış bulunuyor.Bir beyitte;

Ben severin şol kulunu yoksul ola sabreyleye

Benden sana yol eyledüm mi'râcuma gitsün dimiş

71(LXIII.2)

diyerek bir çok ayete telmihde bulunur.⁽²²⁸⁾ Özellikle El-Bakara 153;Âli-İmrân 146,200;En-Nahl 96,127. ayetleri şiir diliyle tefsir etmiş olur. Risâletü'n-Nushıyye'de sabır konusuna geniş bir şekilde ele alan şair,

(225) R.29(8),130(CLXIX.3).

(226.) 1943.136(LXVIII.5)

(227) Nicholson,a.g.e.,s.34.

(228) Çantay,a.g.e.,c.1,İndeks s.446-447.

insanın sabır sayesinde "mi'râc"ı ve "Tur"u bulabileceğini açıklar. Zira, "mi'râc"ı varan"ın sabır sayesinde oraya ulaştığını görmüş ve anlamıştır.(229)

Yunus sen sâdikısan gir sabra

Katı sâbir gerek sabırla dura

R.21(3)

"Sabra" giren kişinin sabırla yoluna devam edebilmesi için "sâbir" olması,yani,her şeye rağmen ısrarla sabretmesi gerekir.Yunus Emre diyor ki:

Kimden öğüt isterisem sabrı gösterür bana

Sabır sermayesini muhabbet odı yakdı

138(CLXXXI.3)

Herkes Yunus'a sabrı tavsiye eder.Çünkü Allah'a ulaşma yoluna canını koyan herkes,ister peygamber,ister evliyâ olsun,Allah'a ancak sabır sayesinde ulaşmıştır.Hz.Eyyub,sabırla derdine درمان bulmuştur.Sâlik de erenlerin gönlüne girmek istiyorsa,bütün geçici hevesleri terk etmeli,sabrı "tedbir edinmelidir".(230)

İnsan,her ne hal içinde olursa olsun,sabretmelidir.Sabırsızlar boşlukta,boş söz içinde kalırlar.İnsan saadeti bulmak istiyorsa sabrı seçmelidir.Çünkü Allah sabredenlere yardım eder.

Saâdet istesen sabrı güzün gör

Ki "Vallah u mu'inus-sâbirin" gör

R.21(5)

Sabırda sebat edende öfke,kızgınlık ve kötü huylar yok olur.
(231) Bir beyitte Yunus Emre,kendisine şöyle seslenir:

Miskin Yunus sen dahı girçeklerden olıgör

Erenler piş'idinmiş sabırla kanâati

147(CXCVIII.6)

(229) R.21(1,2).

(230) R.20(11,12).

(231) R.20(9);R.21(4).

6) Kanâat: Hakka ve kismete razı olma, verilen bir nimeti yeretli görüp fazlasını istememe olarak kabul edilen "Kanâat" mefhumu tasavvufta önemli mefhumlardan biridir.

Yunus Emre, çoğu zaman sabır ile kanâatı birlikte mütalâa etmiştir. Ona göre, seyr-i sülûk içerisinde bulunan insan sabır ve kanâatı kendisine şiar edinmelidir. Kim dervişlik istiyorsa, onun ilk yapacağı iş, sabır ve kanâattır.

Tuta sabr u kanâatı tahammül eyleye katı

Terkeyleye sûretüni bildügin unutmak gerek

171(XXXIV.3)

Sâlikin mutlaka sabır ve kanâatı kendisine "yâr" edinmesi gerektiğini sık sık tekrarlayan şair, aynı zamanda sabır ve kanâatı benimseyenlere Allah'ın yardım edeceğini de müjdeler.

Sabrıla kanâati hoş virüpdür anlara

Kırk kişi bir gönlege kanâat kılan benem

90(XCVII.2)

Risâletü'n-Nushiyye'de "Dâstân-ı Kanâat" başlığı altında konuyu ele alan Yunus, kanâat kumandasında bir okdu kurarak nefsin karşısına çıkarır.

Çağırdı muştucu geldi kanâat

Harir tonlar geyer bîner burağ at

R.5(9 ..)

7) Tevâzu: Sözlük anlamı alçak gönüllülük, başkalarını küçük görmemek demektir. Yunus Emre, kelime olarak tevâzu' yerine "aşaklık" kelimesini kullanmaktadır. Tevâzu' mefhumuna sembol olarak "su" ve "toprak" mefhumlarını gösterir.

Yunus Emre'nin insan anlayışının esası "Cümle yaradılmışa bir göz ile bak"maya dayandığı için, tevazû' mefhumunu çok sık kullanmıştır.

Kamusın bir gör kemterin er gör

Öli görmegil palas geyeni

132(CLXXII.3)

İnsanları kılık ve kıyafetlerine göre değerlendirmemek gerektiğini,yetmişiki milleti bir gözle görmek icab ettiğini bildiren Yunus,yaratılış gereği kimsenin "tehi"(boş) olmadığı¹¹ açıklar.(232)

Ger alçak vârasın meydan senündür

Cevâhir sende biter kân sendedür

R.12(7)

Eğer insan tevâzu' ile yürürse menzile ulaşır,mevdanı alır. Çünkü yer ve gök "aşaklık" üzerinedir.Yedi kat yerin altında duran tevâzu' yeri ve göğü taşımaktadır.(233)

Nefs,kibr ve kin sâlikin düşmanıdır.Tevâzu' da kibir ve kinin düşmanıdır.Tevâzu' ile yoluna devam eden sâlik,mutlaka devlete kavuşur.Âlemin temeli tevâzu'dur.(234)

Aşaklıkla kanâat hoş yar oldu

Ne isterişen anlarda var oldu

R.12(13)

Yol eri,"edeb tâcı"nı başına giymeli,herkesten aşağı durmalı ve kimseyi yermemelidir ki menzile varabilsin.(235)

8)Sohbet:

Dün gün riyâzet çeküp halvetlerde diz çöküp

Sohbetlerde baş çatup yanmayan âşık mıdur

52(XXVI.5)

Bir tarikate giren ve bir erin eteğinden tutan,ondan el alan sâlik,erenler meclisindeki sohbetlere katılmak zorundadır.Ancak bu sohbetlerde nefsinin terbiye etmenin yollarını öğrenir.Âşık,sohbetlerde tevâzu'yu,kanâatı,sabretmeyi öğrenir ve olgunlaşır.Sohbet,âşıkların ömrüdür ve onların "canı"nı besler."Hak Çalab'un emrile erenün

(232) 175(ELIII.1).

(233) R.12(8,9).

(234) R.12(10,11).

(235) 118(CXLVI.3); 58(XXXVIII.3).

himmeti" sohbetlerde gerçekleşir.(236) Erenlerin sohbetini teroih edenlerin gözünde artık tanıdık,tanımadık kalmaz,herkes bir olur.

Erenlerin sohbeti arturur ma'rifeti

Bi derdleri sohbetden herdem süresim gelür

59(XL.5)

Dertsizleri sohbetden çıkarmak isteyen şair,erenlerin sohbetinin derdlilerin derdini artırdığını,derde tahammülünde aşıkı olgunlaştırdığını bildirir.

9)Halvet:Sözlük anlamı,bir köşeye çekilip yalnız kalmaktır.Tasavvufi bir ıstılah olarak;sâlikin,mürşidinin izni ve emri ile onun gösterdiği yolda dar ve sessiz bir yere çekilip orada Allah'ı zikretmesi demektir.

Erenler sohbetine katılan aşık zikr etmeyi öğrendikten sonra halvete çekilip Allah'la başbaşa kalarak zikreder ve nefsini terbiye etmeye çalışır.Yunus Emre,bir şiirinde Vuslat'ın yedi şartı bulunduğunu açıklar.Bunlardan dördünü açığa vurur,diğer üçünü de gelip halvet soracaklara söyliyeceğini bildirir.(237)

Risâlet'ün-Nushiyye'de kişinin kendi kendisi ile halvetinden söz ederken şöyle der:

Bu ne kûteh nazar yâ ne firâset

Ki bir dem olmadun kendünle halvet

R.22(4)

Bu ne kadar kısa,dar görüşlülük,ne anlayışsızlıktır ki,bir an olsun kendinle başbaşa kalamadın.

Büyük bir arzu ile halvete çekilmek isteyen Yunus Emre,bir beyitte,bu coşkunluk halini şöyle açıklıyor:

Halvetlerde meşgul olam dâim açılam gül olam

Dost bağında bülbul olam ötem hey dost diyi diyi

205(C.3)

(236) 52(XXV.4).

(237.) Bkz. Vuslat maddesi,Bu çalışma s.

Yunus Emre, daha önce de belirtildiği üzere, Allah aşkını kendisine "imam", gönlünü de "cemaat" kabul etmiştir. Erenler sohbetinde "devletli rumûz"ı öğrenmiş ve nefsinin fitnesinden kurtulmuştur, Dost yüzünü görmüş, şirk ortadan kaybolmuştur. Şeriat kapıda kalmıştır. Gönül, dost mihrabına seode etmektedir. Yüzünü yerâ koyup "münâcât" ta bulunmaktadır. (238)

Münâcât gibi vakt olmaz arada

Kim ola dostıla bu demde halvet

44(XI.4)

10.) Kendini bilme: Maddî varlığını yok sayıp sûretten sıfatta geçen âşık, seyr-i sülûk içerisinde ilerledikçe kendini tanımaya başlar. Mânâ cevherini keşfeder. Erenler sohbetinde olgunlaşan, halvette zikir ile pişen sâlik yavaş yavaş her şeyin mânâdan ibaret olduğunu anlamaya çalışır. Vücûd şehrine girer ve psikologların "özben", "içben" dedikleri cevheri yakından tanımaya başlar.

Risâlet'ün-Nushiyye'de Yunus Emre şöyle diyor:

Nolâ birgün eger küfrün yenesin

Seni şerheyleyüp senî bilesin

R.35(10)

Kişinin kendi kendisini "şerheyle"yebilmesi için yalnız kalması, halvette olması gerekir. Kim ki kendi cismini arar ve ineelerse, kendi cismi içinde "hasmını" bulur. Hasmını bulup ona göre tavır alan insana ne dünyada ne de âhirette bir zarar gelmez. (239)

Yunus Emre, gerek tasavvufî mânâda gerekse sosyal-toplumsal mânâda insanın kendisini tanımaya geniş yer vermiştir.

Nedür bir kişi be_lki cümle âlem

Nasibini alur ne biş ü ne kem

R.24(5)

(238) 44(XI).

(239.) 1943.77(V.4)

İnsan nedir? Belki de "cümle âlem" dir.Ama sen seni bilmez-
sen,"sadeft e ne cevher" bulunduğunu bilemez,anlayamazsın.(240) Yunus'
a göre,kendi miktarını bilen kendi halini bilmiş olur.En iyi,en güzel
şey kişinin kendisini bilmesidir.

Andan yigrek ne vardur kişi bile kendözin

Kendözin bilen kişi kamılardan ol güzin

108(CXXV.1)

Okumanın,ilim tahsil etmenin yegâne gayesi kişinin kendisi-
ni bilmek olduğunu sık sık tekrarlayan şair,kendini bilen kişi,kibir,
kin,tama',gazab,kıskançlık vb.kötülük duygularından arınmış olur.İç
dünyasını karartan,sâlikî doğru yoldan alıkoyan,Allah'a ulaşmasına ma-
ni olan engellerden kurtulmuş olur.(241)

Yunus Emre'ye göre,insanın kendisini tanıması;iç âlemini ve
dış âlemini keşfedebilmesi için göze ihtiyaç vardır.Hem zâhir hem de
bâtın gözü olmadıkça insan ne çevresini tanıyabilir ne de sevebilir.
Yunus Emre'nin şiirlerinde gerek bâtin gözü,gerekse zâhir gözü üzeri-
ne çok sayıda beyit bulunmaktadır.

Burada Yunus Emre'de "Göz" mefhumuna geçmeden önce onun "Zâ-
hir" ve "Bâtın" mefhumları ile neyi kastettiğini açıklamakta fayda var.

(çç) Zâhir-Bâtın(İç-Dış):Sözlüklerde "Zâhir";görünen,açık,bel-
li,dış yüz,dış görünüş;"Bâtın";iç,iç yüz,gizli,görünmeyen gibi mânâla-
ra gelmektedir.Tasavvufta bu iki kelimenin mânâlarından hareketle in-
sanı iki âlem olarak ele almışlardır.Biri "iç âlem" diğeri "dış âlem"
dir.Yunus Emre,şiirlerinde iç âlem ile dış âlem" üzerinde ısrarla dur-
muştur.

Yunus Emre'ye göre insanın dış görünüşü,ibadeti insanı mezar-
dan öteye geçiremez.Onun için iç âlemin,yanî gizli sıfatın temiz olması
şarttır.(242) Ona göre,dış âlem hem geçicidir hem de aldatıcıdır.Kişi-
nin "ten tertibini" bırakması,benlik duygusunu terk etmesi gerekir.

(240) 114(CXXXVII.4).

(241) .Dursun Yıldırım,Dede Korkut ve Yunus Emre, İÜEF.TDEP,
c.XX, Aralık 1972, s.37-47.

(242) R.16(13)

İçini temizleyip imâr etmeyen kimsenin dışının "mâ'mur" olması bir mânâ ifade etmez.(243) Zaman zaman kendi durumunu gözler önüne seren Yunus Emre,bir beyitte şöyle der:

Taşum derviş içüm boş dilüm datlu sözüm hoş
İlla itdigüm işi dinin degşüren itmez
168(XXIX.9)

Bir başka beyitte;bir kimsenin ki dışı "hoş"tur,bilinki içi "boş"tur diyen şair,Risâlet'ün-Nushiyye'de şunları söylüyor:

Taşun seccâde vü tesbîh u destâr
İçün murdar u can bîlinde zünnâr
R.16(11)

Yunus,dış âlemden,"ten tertibin"den kurtulmak için sâlikin uzlete çekilip susması,kalbinin sesini dinlemesi ve zikretmesi gerektiğini söyler.Fakat aşıkın bunu yapabilmesi için çok sabırlı olması gerekir;"İnsanın bu hakikate ulaşması için,kendi kendisine dönmesi şarttır. Azcakinsanların çoğu buna muvaffak olamazlar.İhtiraslar onları dış âleme bağlar.Bundan dolayı herşeyden önce bu ihtiraslardan kurtulmak lazımdır.Yunus buna aynı zamanda ahlâkî bir mâna verir.Zira Tahrî veya Hakikat insanın mutlak fedakârlığını gerektirir.(...)Ona göre en yüksek hakikat olan Tanrı,dış âlemde değil,insanın içindedir." (244) Bir şiirinde bunu şöyle açıklar:

Maşûkunu isteyü işbu cihan içinde
Delüm teferrûc kıldum zemin asman içinde
...
Çok cehd idüp istedüm yir ü göki aradum
Hiç mekânda bulmadum buldum insan içinde
1943.78-79(VII.1,3)

Yunus Emre'nin "bâtın evleri"ne,iç âleme çok büyük bir yer ayırmasının sebebi budur.Bu iç âlemi göreceğ de "bâtın gözü"dür.

(243) 48(XVII.2).

(244) Mehmet Kaplan,Yunus Emre'ye Göre Zaman-Hayat Ve Varoluşun Manâsı,Türk Edebîyatı Üzerine Araştırmaları I,İst.1976,s.154 vd.

1) Göz-Görmek:

Gözi görmez kişi sevgüden ırak
Kanı dost kandasın sen gözün aç bak

Göremeden gözün n'anlâya gönül
Kabûl itmezse göz neyleye gönül

R.33(5,6)

Yunus Emre'ye göre, ister iç âlemle ilgili olsun, ister dış âlemle ilgili olsun, kişi gözü ile gördüğünü sever. Gözü görmeyen kişinin sevgisi yoktur. Bütün sevgilerin tadını önce göz alır. Ondan sonra sevgi gönüle yansır, gönülde yerleşir.

Mutasavvıflara göre, "can"ı, akıl, gönül ve "nazar" (bakış) besler. Bunu Yunus bir beyitte şöyle açıklıyor:

Akıl başda iş bitirir nazar gözden bakar görür
Akıl gönül içre durur ol üç haslet besler canı

1943.111(XXIV.3)

Dünyada ve ahirette her nesneye kıymet kazandıran gözdür. Gözü olmayan kişi hiç bir şeye değer veremez. Çünkü o suyu kurumuş kuyu gibidir. Gözü olmayan kişinin zaten sevmek diye bir hissi ve düşüncesi olamaz. (245)

Yunus Emre, insanlara sık sık gözlerini açmalarını ihtar eder. İnsanoğlunun gözlerini açarak dünyadaki zerrelere sırına vakıf olmaları gerektiğini bildirir.

Niçe bir görmemek açgıl gözünü
Od içinde kodun sen kendözünü

R.33(3)

İnsanların kendilerini ateşten kurtarabilmeleri için dünyanın "pâyidar" olmadığını görmeleri, dünya için bunca çaba harcamanın ne mânâ taşıdığını bilmeleri için, görmesini bilmeleri şarttır. (246)

(245) R.33(9,10,12).

(246) 173(XXXVIII.8);66(LIV.1)

Yunus Emre'ye göre,yol odur ki doğru varır,göz odur ki Hakk'ı görür,er odur ki alçakda durur.Yüksekden bakan göz değildir.(247) Gözün,Hakk'ı görebilmesi için,önündeki perdenin,"serab"ın kalkması lâzımdır.Bu da ancak kalb gözünün açılmasına ve olgunlaşmasına bağlıdır.

Bütün mutasavvıflar gibi Yunus Emre'de insanda iki gözün bulunduğunu kabul eder.Bunlardan biri "Bâtın gözü",diğeri "Zâhir gözü"dür.

(a) Bâtın gözü: Kalb gözü,gönül gözü de denilen "Bâtın gözü" ile aşık iç âlemi,iç âlemi dolduran halleri görmeye çalışır.Bâtın gözü ile Allah'ın varlığını ve hikmetlerini temâşa eder.

Eylegil süretün veren can sırrıdur ana iren

Bâtın gözüdür dost gören zâhir gözi yabandadır

66(LIII.5)

Yunus imdi sen Hakk'a ir dün ü gün gönlün Hakk'a vir

Gönül gözi görmeyince hiç başgözi görmeyiser

47(XV.5)

Dostu,Allah'ı gören gönül gözüdür.Gönül gözü Allah'ı göremezse "başgözü" hiçbir zaman göremez.Bâtın gözünün Hakk'ı görebilmesi için de daima açık ve uyanık olması gerekir.

(b) Zâhir gözü: Baş gözü,süret gözü de denilen "Zâhir" gözü ile insan dış dünyayı,dış âlemi temâşa eder.Yukarıdaki beyitlerden de anlaşılacağı üzere baş gözünün gördüğünü,gönül gözü algılamaz ve sevmezse kişi doğru yola varamaz.Çünkü süret gözü dost meclisinin nerde olduğunu bilemez.Dost meclisinin yerini gönül gözü görür ve âşıkların inleyişini de ancak "can kulağı" işitir:

Süret gözi ne göriser dost meclisi kandadır

Can kulagıdur işiden bu âşıklar nâlesini

130(C LXVII.7)

Yunus Emre,ne dediğini,ne istediğini çok iyi bilen bir şairdir. Onun,üzerinde ısrarla durduğu ve anlatmak istediği göz,gönül gözüdür.Çünkü Allah'ı kendi iç âleminde bulmuş ve gözünden bakan O'dur.(248)

(247) 176(XLIV.3).

(248) R.33(13);1943.47(IV.3).

2.) Kulak-İşitmek: Yunus Emre, şiirlerinde; "dilsiz kulaksız", "kulaksız", "sağır mı kulağın", "sözi işitmez" gibi ifadeler kullanarak "işitmek" mefhumunun gerek insanın günlük hayatındaki yerini gerekse tasavvufî düşüncedeki yerini anlatmaya çalışmıştır.

Bu dünyanın geçici olduğunu, beş günlük ömür için bu kadar uğraşmanın gereksiz olduğunu anlamak için kör ve sağır olmak lâzım geldiğini açıklayan Yunus, tezat sanatını da kullanarak bunu bize şu beyitle açıklar:

Dilsüzler haberini kulaksuz dinleyesi

Dilsüz kulaksuz sözün oan gerek anlayası

146(CXCV.1)

Yunus Emre, hem öğretici, hem uyarıcı görevini her zaman yerine getirmek istemiştir. Bir başka beyitte, kulun Allah ile olan işini burada bitirmesi gerektiğini, öteki dünyaya kalırsa bitmeyeceğini açıklarken "Sağır mı kulagun niçün işitmez" diye ikazda bulunduğunu görüyoruz. (249)

Bir kimsenin, Hak kelâmını işitebilmesi için Hakk'ın nasibi- ni almış olması şarttır. Hak nasib etmedikçe, kimse ne bir ses duyabilir ne de söyleneni anlayabilir. Gönül gözü kapalı, oan kulağı sağır olan kimselere Hak kelâmı da söylenmemelidir.

Ol kişi kim sağırdurur söyleme Hak sözün ana

Ger dirisen zâyi' olur nasib yokdur sözden ana

153(II.6)

Sözden nasibi olmayan insanın kulağı işitse bile şeklini anlayamaz. Çünkü görmek adı ona uymaz. Yani gönül gözü kapalıdır, gördüğünün mânâ ve mahiyetini anlayamaz. (250)

Kendisi, ben dervişim fakat sabrım yok, dilimde de inkârım çok. Kulağımdan gireni de her zaman içim işitmiyor, diyerek halinden sıkâyette bulunur. (251)

(249) R.29(11).

(250) R.32(2).

(251) 168(XXIX.4).

Yukarıdaki örnekler ve açıklamalar, Yunus Emre'nin "iç âlem" e, eserlerinde geniş bir yer verdiğini göstermektedir. Bir ben vardır bende benden içeri" mısraı ile ifade ettiği "iç ben" mefhumu günümüz psikolojisi tarafından da geniş bir şekilde ele alınmaktadır.

3.) Sûret-Sıfat: İnsanın, kendini tanıması, bilmesi çerçevesinde ele alınması gereken mefhumlardan biri de "sûret-sıfat" mefhumudur.

Yunus Emre, sûrâtı beden, ten, vücûd olarak ele alır ve sûretin can, ruh ile mâna kazandığını kabul eder. Ona göre, önce, "can", "ruh" yaratılmıştır. Hz. Âdem'in yaratılışında görüldüğü gibi, sûret, beden topraktan yaratıldıktan sonra, cana sûfete girmesi emredilince, can sûrete girmiş ve sûret nurlanmıştır. Sûret de canı "mesrur" etmiş, sevindirmiştir. (252)

Yunus, sûret varlığının fâni olduğunu, tenin çürüyüp toprak olacağını sık sık tekrarlamaktadır. Bunun için insanların vücûd varlığına önem vermemelerini ister ve sûretten sıfata çağırır. İnsanın sûretten sıfata geçebilmesi için de kendisini tanıması, bilmesini şart koşar.

Ger sen seni bildünise sûret terkin urdunısa
Sıfat nedür bildünise ne kim idersen bana hak

74(LXVIII.2)

Yunus Emre'ye göre, kişi gerçek âşık olmak istiyorsa, sûretin, sıfatın ne olduğunu öğrenmeli, bilmelidir. Sûretini bezeyenlerin, süsleyenlerin yarın can sûretten ayrılınca elleri boş kalacaktır. "Mülke sûret" besleyenlerin, sûretleri bir gün toprak olacaktır. Onun için sûretten sıfata geçmeleri şarttır. (253)

Sûretten gel sıfata anda ma'ni bulasın
Hayâllerde kalmagıl erden mahrum kalasın

105(CXXI.1)

(252) R.1(7).
(253) 163(XX.7).

Sûreti terk edip sîfata geçen, mânânın mahiyetini kavrayan âşık, "er" in nazarına mazhar olur. Hak yoluna girenler için "sûret" bir engel teşkil eder. Sâlik bu engeli aşar, sabır ve kanaate sîmsıkı sarılırsa "sîfat" a geçmiş olur.

Tuta sabr u kanâati tahammül eyleye kati
Terkeyleye sûretüni bildüğün unutmak gerek

171(XXXIV.3)

Tasavvuf düşüncesine göre, insanın "ruh", "can" unsurları "mânâ" özellikleridir ve esas olan varlık budur. Yunus'a göre de insan mânâ yönü ile insandır.

Sûret ile çokdur âdem degmesinde yokdur kadem
Evvel bahır ol pîş-kadem Muhammed din serveri var

47(XVII.5)

Bu beyitten de anlaşılacağı gibi "sûret" olarak dünyada çok insan vardır. Fakat, pek çoğunda Yunus'un anladığı mânâda insanlık bulunmamaktadır. İnsanda asıl alan mânâ sıfatıdır. Hakk'a götürecek olan bu gizli sıfattır. Hatta dış görünüşünle yapmış bulunduğu ibâdetlerin seni Allah katına götürmez.

Geçürmez sîni taşrağı taâtun
Arı olmazısa gizlü sıfatun

R.16(13)

Eğer insanın gizli sıfatı temiz olmazsa, diğerleri hiç bir işe yaramaz. O halde insan gizli sıfat denilen "ruh"(can)u, mânâ yapısını temizlemeli ve her zaman temiz tutmalıdır.

4.) Senlik-Benlik: "sûret-i pür ma'ni" olan insan, Allah'ı kendi içinde hissedince, senlik-benlik davasından kurtulmuş olur. Hak yolunun yolcusu için "senlik-benlik" en büyük bir engel teşkil etmektedir. Sâlikin Allah yolunda "ben" demesi "ma'ni'de usûl" değildir. Bu kapıda

kulların "ğası" bakması doğru değildir.(254)

Yunus Emre'ye göre,sâlik,senlik-benlik davasından kurtulmalıdır ki Allah'ın aşkını kalbinde hissedebilsin,bulabilsin ve bu aşk içinde ölebilsin.Ancak o zaman "didar"görünür.(255)

Senlik benlik terkidüp yokluk ilüne gidüp

Işktan içüp esriyüp varlık terkide midun

1943.261(XLV.5)

Allah,insana kendisinden daha yakındır.Fakat,insan kendini terk edemediğinin bunun farkında değildir.Yunus Emre,bu konuda şöyle der:

Sana gel sen seni sende bulıgör

Sana bak sendeki kimdür gör imdi

1943.119(XXXVIII.4)

Karanlık,mur ve perde(hicab) nin küllisi sendedir.(256)
Gerekir ki sen gömüldeki kir ve pası yıkayasın ve sana ne lâyıkse onu saklayasın.Bu âlemin oismine sen can olasın ve yer-gök olmaya,sensiz bu âleme dolasın.Sen,seni izlersen O'nu bulursun.Çünkü O,öyle bir damladır ki derya O'nda gizlidir.(257)

Aceb katre ki deryâ anda mahfi

Bu mahfi sırrını sende gör imdi

1943.119(XXXVIII.2)

Bu gizli sırrı kendinde bulan sâlik,Allah'a bir basamak daha yaklaşmış olur.

5.2) Gaflet: Sözlükte boş bulunma,dalgınlık,dikkatsizlik anlamları ile açıklanan "gaflet" tasavvufta;Allah'ın varlığından,birliğinden habersiz olmak anlamında kullanılır.

Yunus Emre,sâlikin,"er"in himmetinden mahrum kalmaması için,hayallara dalmaması,can gözünün açık olması gerektiğini açıklar.(258)

(254) 175(XLII.1).

(255.) 1943.302(XLVI.5).

(256.) 1943.119(XXXVIII.5).

(257)RR.31(3);17(13);3(1);106(CXXI.15);81(LXXIX,7). -

(258) 1943.250(XXV.1);47(XV.5);114(CXXXVIII.4);R.33(8).

Kim ki gaflet içre geçer canı zevâl suyn içer
Derviş sırrı arşdan geçer egerçi yer yüzindedür

66(LIII.6)

Hayatı gaflet içinde geçen kimsenin sonu gelmiştir. O kişi, dünya/^{ve} ahiretten habersizdir. Halbuki dervişlerin sırrı, kendileri yer yüzünde olsalar bile arşa geçer, Allah'a ulaşır. Onun için insanların gafil olmaması, geçici dünya zevklerine aldanmaması, ihtiraslarının esiri olmaması için Yunus, onları sık sık uyarır, canlarını, can gözle-
rini açık tutmaya çağırır.

6) Şüphe(Güman): Tasavvuf nefsi terbiye ile Allah'a ulaş-
ma yoludur. Bu yolda sâlikin karşısına akla gelmedik engeller çıkar. Karşısına çıkan engelleri teker teker aşan sâlik, zaman zaman, şüphe-
ye düşer, tereddüt gösterir. İşte bu tereddüt anında yeniden tefekküre başlar. Yaradılışın sırlarını araştırır. Eğer mürşidi yol gösterirse doğru yolu çabuk bulur ve "güman"dan kurtulur.

Yunus Emre, biz kendimizi bilmiyorduk, bizi Yaradan var etti ve bizi aşığa çıkardı, kendisini gizledi. Biz bile gizli idik, ne sen ne ben vardı. O zaman hiç bir şeyden şüphe etmiyorduk, şimdi de bizi Hak, şüpheden kurtardı, artık şüphe etmez olduk, der. (259)

Yunus Emre gözün aç bak iki oihan toludur Hak
Gümanı sıdkı oda yak şöyle eşkere nihandadır

66(LIII.7)

diyen şair, "yağmaya verdik" redifli şiirinde dünya ve ahirete ait her şeyi yağmaya verdikten sonra, sonunda "güman"ı da yağmaya verdiğini bildirir ki, o artık şüphe etmekten kurtulmuştur. (260)

Ben benliğümden geçdüm gözüm hicabın açdum
Dost vaslına irişdüm gümanam yagma olsun

111(CXXXI.2)

(259) 136(CLXXVII.1,2).

(260) 1943.163(IX.1),;77(LXXIII.5).

7) Vatan-Gurbet-Garib:Yunus Emre "vatan" mefhumunu iki mânada kullanmıştır.Bunlardan biri,"gurbet"karşıtı olan insanın doğup büyüdüğü yer,memleket;yaşadığı köy,kasaba,diğeriise tasavvufi mânadaki vatandır.

Yunus Emre'nin yaşadığı dönemde büyük ölçüde vatan ve gurbet hayatı yaşanmakta idi.Özellikle Yunus gibi,derviş şairler köyden köye,kasabadan kasabaya dolaşarak,düşüncelerini yaymaya çalışıyorlardı.

Rum'ı,Şam'ı,"Yukarı ilâheri kamu";dolaşan Yunus,gezdiği bu yerlerde kendisi gibi bir garib bulunmadığını söyler.(261) Bu şairi ve daha başka beyitlerinde onun gezginci bir şair olduğunu anlıyoruz.

Yunus Emre'nin asıl üzerinde durduğu vatan tasavvufi mânadaki vatandır.Bir yol eri olan şair,gezip dolaştığı yerleri kendisine "gülistan" edinmiştir.Bu maddi dünya artık onun için "diken" olmuştur.Gerçek vatani aramaya çıkmıştır.İçinde bulunduğu dünyayı,yeri şöyle tanıtıyor:

Ben bir aceb ile geldüm kimse hâlüm bilmez benüm

Ben söylerem ben dinlerem kimse dilüm bilmez benüm

185(LXI.1)

Yunus,öyle bir âlemdedir ki kimse halinden anlamamakta,kimse dilinden bilmemektedir.Bunun için gerçek vatanın hasreti ile yanmaktadır.Burada bir gurbet hayatı yaşayan şair;bu hayatı

Togalı bagrumı dogradı gurbet

Sızar tamar oiger kanı damardan

187(LXVI.3)

şeklinde trajik bir tablo olarak tasvir eder.

Hemen hemen bütün mutasavvıflar,bu geçici âlemi gurbet olarak kabul etmişlerdir.Asıl vatan olan "mülk-i ezel"i aramakta ve arzulamaktadırlar.Çünkü,Allah,insanoğlunu bu âleme,"var,gez,gör düşün" diye göndermiştir.Bu dünyaya gelişinin mânâsını kısa zamanda kavra-

yan Yunus,seyr-i sülûk içerisinde bilinen makamlara bir bir geçerken,
"varlığının şuuruna" varmış ve burasının asıl vatan olmadığını anla-
mıştır.Bu dünyanın bir "yel ve hayal" olduğunu öğrenmiştir ve sık sık
"ben bunda gitmeğe geldüm" demeye başlamıştır.

Düşdönüme hubbû'l -vatan gidem hey dost diyi diyi
Anda varan kalur heman kalam hey dost diyi diyi

205(C.1)

diyen şair,artık asıl vatan hasreti ile yollara düşmüştür.Bir başka
beyitte de bunu doğrudan doğruya açıklar:

Çün dosta gider yolum mülk-i ezeldür ilüm
İşkdan söyler bu dilüm ışk oldu seyran bana

154(III.3)

Yunus Emre'ye göre bu dünya hayatı gurbet olduğuna göre,bu
dünyada yaşayan insan,eğer gerçekten varlığının şuurunda ise burası
bir gurbettir ve kendisi de "garib"dir.Yunus,garib kelimesini de iki
anlamda kullanmış bulunuyor.Biri o dönemde,yurdundan;köyünden,kasaba-
sından zorla koparılarak yurtsuz ve yuvası bırakılan insan,diğeri de
yukarıda açıklamaya çalıştığımız tasavvufî mânâdaki insandır.

8) Teferrüc: Teferrüc kelimesinin sözlük mânâsı;gezip sey-
retmek,görmek;eğlenmek,açılmak,ferahlamaktır.Yunus Emre,bu kelimeye
tasavvufî bir mânâ kazandırmıştır.Bunu bir beyitte şöyle ifade eder:

Seni bunda verîbîdi teferrüc eyle gel⁷ didi
Sen ev yaparsın iy hoca evi târaş olan kimdür

49(XX.3)

Allah,seni bu dünyaya gez,gör anla diye gönderdi.Sen ev ya-
pıyorsun ey hoca! Evi yok olan kimdir?

Yunus Emre'ye göre,bu dünyaya gelişin gayesi,ev yapmak,dün-
ya malı edinmek değildir.Yunus diyor ki,ben buraya ne ateşde yanıp da-
ğılmaya,ne de dar ağacında asılıp boğulmaya geldim.Ben dünyaya gezip
incelemeye,görüp anlamaya geldim.İşim bitince de dönüp gitmeğe geldim.(262)

"Tanrı ile beraber "dünya teferrücu"ne çıkan can(Yunus), burada uzun tecrübelerle olgunlaştıktan sonra, varlığının şuuruna erdik-ten sonra, tekrar asıl vatanına dönmek ister."(263)

Ben bunda geldüm bu dem girü ilüme gidem

Sanma ki bunda beni altuna mala geldüm

1943.212(XLVI.5)

9) Derd-derman: Yunus Emre, tasavvufi mefhumları daima zıtları ile birlikte ele almıştır. Zaten her şey zıddıyla değer kazanmıyor mu ? Derd-derman, acı-tatlı, gece-gündüz, cennet-cehennem, âşık-ma'şûk, ilh.

Yunus Emre'ye göre, âşık dert gerektir ki derdine derman arasın. Derdi olmayan derman aramaz. Allah yonu derd ile girmeyenler dermana da ulaşamazlar.

Derd ile gelmeyince dermâna irişilmez

Bir can yolda korısan yüzbin canlar bulasın

189(LXX.4)

Tasavvufi hayat, çileli bir hayattır. Yunus'un dediği gibi bir can vermeyince yüzbin can bulunmaz. Bu yolu seçen kimse "sûret"ten, "can"dan geçecek ki olgunlaşsın. Bunun için de sâlikin sabretmesi gerektiğini hatırlatan Yunus Emre, şöyle der:

Yunus imdi her derde Eyyüb gibi sabr eyle

Derde katlanamazsın dermân arzu kılursın

144(CXXXVII.5)

Benim derdime yine benim derman olacak diyen Yunus(264), nihayet karşısına çıkan en büyük engel olan "benlik"den kurtulduğunu ve "birlik" yemeği ile kandiğini, dermanı da yağmaya verdiğini açıklar.

İkilikden uzandım birlik honına kandım

Derdi şarabın içdüm dermânım yagma olsun

111(CXXXI.3)

(263) Kaplan, Yunus Emre'de Zaman ve Hayat mk., s.166 vd.

(264) 153(I.2)

Hak yoluna giren sâlikin varmak istediği menzil, Allah katıdır. Bu da ancak "insan-ı kâmil" olmakla mümkündür. İnsan-ı kâmil olmak için de çile çekmek gerekir. Çekilen çilelerin sonunda en büyük mutluluk olan "insan-ı kâmil" mertebesine ulaşılır. Bunun için seyr-i sülûk içerisinde çekilen çileler âşık için neş'e ve sevinç halleridir.

Işkuna düşen âşık derdünle yanar her dem

Vaslundur ana derman dahı ne timar itsün

1943, 243(XI.2)

Her an Allah aşkı ile yanan âşık, sonunda "vuslat"a ererse bütün derd ve kederlerden kurtulur. Çünkü derdinin dermanını bulmuştur.

10) İzzet-erkân: Bir tasavvuf istilahı olarak "İzzet-erkân" sâlikin uyması gereken darvanışları belirler. İzzet, sözlük mânâsı ile şeref, yücelik, değer yüksekliği, erkân ise "rûkn"ün çoğulu olarak yollar, esaslar demektir.

Tasavvufta, bir tarikatın esaslarını, yollarını ve yüceliğini ifade eden "izzet-erkân" istilahı Yunus Emre'nin dilinde, dünyaya bağlılık, dünya sevgisi mânâsında ele alınmıştır.

İzzet ü erkân kamusu bunlardur dünye sevgüsü

Benüm cevâbum sen ayıt ıška izzetimdür behâ

38(II.2)

Özellikle "izzet" mefhumu üzerinde duran Yunus, "izzet"i seven kişinin "terk"i mümkün değildir. (265) Halbuki gerçek âşık, dünya ve ahireti terk etmeli, hiç bir zaman anmamalıdır. Eğer "izzet"i gönlünden kovalamazsa, kendisini benlik, üstünlük, şeref gibi duygulardan kurtaramazsa, gerçek âşık sayılmaz. Sâlikin asıl maksadı Yunus'un deyimi ile "gerçek âşık" olmaktır. Gerçek âşık ise, "izz ü naz" dan kurtulmuş, dünya varlıklarını tüketmiş, dünya tertiplerini bir kenara bırakmış olmalıdır. (266)

Herkim izzetden geçmedi âşıklık bühtandır ana

Geçemez dost döşegine ât u katır yahud deve

38(II.4)

(265) R.27(16).

(266) 75(LXXI.2).

11) Terk: Tasavvufî bir ıstılah olarak terk;dünya ve ahire-
te ait her türlü maddî ve mânevî istek ve arzuları bırakmak,onlardan
uzaklaşmak demektir.Yunus Emre'nin en çok kullandığı tasavvuf ıstı -
lahlarından biri de budur.

Yunus Emre'ye göre,veliye ve nebiye terk emredilmiştir.Kim
ki canını terk etti,"terk" ona helâldir.

Kamû ilm ü amel bir terke degmez
Ki terki olmayan bir berke degmez
Veliye vü nebiye terk buyurdı
Halâldür terk anâ can terkin urdı

R.27(14,15)

Yunus diyor ki,kime "dost" lâzımsa ona ne yapması gerekti-
ğini ben söyleyim.O kimse,kendi özünü terk etsin ve ne olacağını hiç
düşünmesin.(267) Canını terk etmeyene âşık denilmez.Âşık o kişidir ki,
'melâmete düştü",kendini varlıktan ve yokluktan kurtarmıştır.(268)

Âşık ki câna kaldı âşık olmaz
Canun terkitmeyen ma'sûkı bulmaz

165(XXV.4)

Yunus Emre'ye göre,âşık canını terk etmezse "ma'sûk"una ula-
şamaz.Onun için de sâlik terk'i kendisine hedef seçmelidir.Bu noktaya
varabilmesi için nefsinin terbiye etmelidir.

12) Perde(Nikâb,Hicâb):Yunus Emre'ye göre,seyr-i sülûk yoluna
giren sâlike,karşılaşacağı her engel bir perdedir.Aslında Allah'ın ken-
disi "nikâb" içindedir.Yunus,başlangıçta bunun mânâsı bilmez ve sorar:

Sensin bize bizden yakın görünmezsın hicab nedür
Çün aybı yok görklü yüzün üzerinde nikat nedür

1943.305(LIII.1)

Fakat,zamanla Allah'ın niçin "nikâb" içerisinde olduğunu an-
layan Yunus,bir beyitte Allah'ın perdesiz görünmesi halinde iki cihanın
birden "helâk" olacağını açıklar:

(267) 129(CLVII.1).

(268) 196(LXXXIV.4).

Söyledün öümle âleme henüz nikab içindesin
Birdem perdesiz yürisen iki oihan olur helâk
78(LXXV.3)

Yunus Emre'nin bu beyitle Hz.Musa'nın Tur dağında Allah ile buluşmasına da telmihde bulunduğunu görüyoruz.

Allah,nur içinde nurdur ve bütün canlar ona perdedir.
Âşık olan kişiler,canlarını bu yolda feda edemezlerse bu perde aradan kalkmaz.Âşıkın maddi varlığı bu yolda en büyük engeli teşkil eder.Kul ile Allah arasındaki "hicab kâni" varlıktır.Dost yüzünden bu "nikabı" götürebilmeğe "er gerek"tir. Çünkü insanın kendi benliği,kendisine perdedir.(269)

Hicab oldun sen sana ne bakarsın dört yana
Kayıkmaz öne sona şuna kim didar gerek
75(LXXI.4)

Yunus'a göre,kime ki "didar" gerekirse o,öne arkaya bakmasın. Dört bir yanı gözetmesin,kendisindeki perdeleri ortadan kaldırmaya çalışsın."Sen bugün hicabdasın,bunlar seni sana göstermezler.Benim hicab dediğim "dünyelikdür" bunları gözden çıkarmalısın" diyen şair her kim ki "dost" yüzünü görebilir o,dost dost diye can verir.O zaman,o dostta kavuşur ve bütün şüphelerinden kurtulur.(270)

Dost yüzünden nikâbı her kim giderdi-yise
Hicâb kalmadı ana ayrık ne hayr ü ne şer
46(XIV.5)

Bir sâlikin bu mertebeye ulaşabilmesi için seyr-i sülûk içerisinde iyice pişmesi lâzımdır.Bu da ancak çile çekmekle mümkündür.Vuslatın şartlarını yerine getirmekle mümkündür.

13.) Vuslat: Sözlük mânâsı,bir şeye ulaşma,yetişme olan "vuslat" kelimesi tasavvufî mânâda,sâlikin seyr-i sülûk makamlarını geçerek Allah

(269) 1943.243(XIII.4);75(LXXI.3).

(270) 73(LXXVII.4);137(CLXXVIII.2).

ile buluşmasıdır.

Yunus Emre, bir beyitte vuslat halini soranlara, vuslat halinin yedi türlü nişanı olduğunu söyler. Bu yedi nişanı taşıyanlar hakikate eren ve Allah'la buluşan kimselerdir. (271.) Adı geçen şiirin de Yunus, bu yedi nişandan biri eksik olursa vuslat gerçekleşmez der ve bunlardan sadece dördünü açıklar, üçünü ise gizler. Bunları da gelip "halvet" soranlara açıklıyacağını bildirir.

Yunus'un açıkladığı dört nişana göre, vuslat ehlinin taşıması gereken vasıflar şunlardır:

1. Vuslat arzulayan sâlik, hiç kimseyi yermemeli, yetmiş iki milleti bir göz ile görmelidir. "Yerenler yerine yerine kalır."

2. Nesfine kul olmamalı, nefsini besleyip semirtmemelidir.

3. Bütün heveslerden vaz geçmelidir. Zira hevesler "eri" yolda bırakır. Heveslerine aldananlar menzile ulaşamazlar.

4. Dünya varlıklarından temizlenmiş olmalıdır. Aksi halde dünya sevgisi sâliki hasta eder.

Bu yolun çetin, "kavi" bir yol olduğunu açıklayan Yunus Emre, bu yola giren kimse her türlü dedikodudan uzak durmalı, herşeyi terk edip kendini (mecâlini) dosta vermelidir. (272)

Vuslatı olan kişiye bu derd ile firak nedür

Dostı yakın gören kişi bu bakduganırak nedür

55(XXXI.1)

Vuslatçeri olan kişi, varlıktan el çekip dostı "ayan" gördü ise artık bu varlığı bırakmış olmalıdır. Çünkü, Allah'a kavuşmuş olan âşık, derdinin درمانını bulmuştur. Zaten kalbinde sağlam bir ilâhî aşk varsa, o âşık mutlaka vuslata erecektir. (273) Bunu yine Yunus'un bir beyti ile ifade edelim:

Ben benliğümden geçdüm gözüm hicâbın açdum

Dost vaslına irişdüm gümânım yagma olsun

111(CXXXI.2)

(271) 118(CXLVI.).

(272) 76(LXXI.10).

(273) 55(XXXI.2,3); 1943.243(XI.6)

14) Melâmet: Sözlük mânası kınamak, ayıplamak, kötülemek ve azarlamak olan "Melâmet" kelimesi bir tasavvuf ıstılahı olarak; zikir ve âyin merasimlerine itibar etmeyip zühd, takva ve amel tatbikatını benimseme, iyi ve güzel olan her şeyin Allah'dan, kötü olan, çirkin olan şeylerin nefisden geldiğine inanma, kılık ve kıyafete önem vermeme anlayışı diye özetlenebilir. (274)

Bazı araştırmacılar, "Melamet" i, Varlık Birliği inancında olu-
şa erişen kişinin varacağı en yüksek mertebe olarak kabul etmektedir.

Yunus Emre, "kanâat hırkası içerisine "selâmet" başını çeken
ve "Melâmet" gömleğini, donunu giyip riyayı elden bırakanların ancak
gerçek âşık olabileceklerini söyler. (275)

Âşık mı diyem ana oan terkinu urmadı

Âşık ana diyeler kim melâmete düşdi

196(LXXXIV.4)

Âşk savaşına girenlerin oanı "melâmet" olur. Onun için de mis-
kin Yunus'un adı kötüye çıktı. Fakat bu onun için önemli değildir.
Çünkü Yunus, küfrünü imâna değişip gelmiştir. (276)

Melâmet mâfhumunun hususiyetlerinden olan sâlikⁱⁿ kendisini
herkesten aşağı görmesi, kınanmasına Yunus Emre, şiirlerinde oldukça ge-
niş yer vermiştir. Örnek olması bakımından birkaç beyti aşağıya aldık.

Zâhirüm iyü adda gönlüm fesad tâatda

Bulunmaya Bağdad'da benüm gibi bir ayyar

Taşum biliş içüm yad dilüm hoş gönlüm mürted

Yavuz işe iyü ad böyle fitne kande var

1943.297(XXXI.6,7)

Taşumda ibâdetüm sohbetüm hoş tâatum

İç bazarda gelicek bin yıllık ayyar itmez

1943.345(XIII.7)

(274) Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf, s.199-203; Melâmilik
ve Melâmiler, İstanbul 1931, s.40 vd.; Ali Alpaslan, a.g.e., s.14-15; M.Kara,
a.g.e., 255-260.

(275) 1943.242(X.2); 192(LXXV.2).

(276) 142(CLXXXVII.7), 89(XCIV.10).

(dd) -Tevhid:Tevhid kelimesinin sözlük mânâsı;"bir kılma,birleştirme,birleştirilme;bir sayma,bir olarak bakma,birliğine inanma;Allah'ın birliğine inanma" demektir.(277.)

Tasavvufun ana meselelerinden biri de tevhid inancıdır.Bu inancı tasavvufun birinci prensibi olarak kabul edenler vardır.Hemen bütün mutasavvıflar,bu mesele üzerinde durmuşlardır.Özünü Kur'an'dan alan bu inanca göre,Allah'dan başka gerçek varlık yoktur.Bütün işler,Allah'ın izni ve emri ile gerçekleşir.

Kâinata var olarak görünen ve görünmeyen,maddî ve mânevî her şeyi yaratan Allah'tır.Görülen ve görülmeyen her şey Allah'ın sıfatlarının çeşitli şekillerde "zuhurundan" ibarettir ve onları kendi varlıklarıyla değil,Allah'ın varlığı ile var kabul etmek gerekir.Tevhidin esâsa budur.

Mutasavvıflar "tevhid"in üç mâna taşıdığını söylerler.Bunlar:

- 1.Tevhid,Allah'ın birliğini ve bir olduğunu söylemektir.
- 2.Tevhid,Allah'ın insanda kendi birliğini söyleme gücünü yaratmış olduğunu bilmektir.
- 3.Tevhid,insanın,Allah'ın bir olduğunu ve birliği hakkında-
daki hükmü bilmesidir.(278.)

Sûfilere göre,"tevhid"e akıl yoluyla,değil,vahiy ve ilham yoluyla,duygu ve sezgi gücüyle varılabilir.Yoksa "Hakk'ı,Hak'dan başkası bilemez."(279)

Tevhid inancı Yunus Emre'nin düşüncesinde çok geniş bir yer tutar.Yunus,bu inancını "tevhid" ve "birlik" kelimeleri ile ifade eder.Ona göre,insanın "birliğe" ulaşabilmesi için "ikiliği" aradan kaldırması gerekir.Sâlik,Allah'ın birliği hakkındaki hükmü ancak bu sayede verebilir.İkilikten geçemeyen ve hali halden seçemeyen sâlik "tevhid"

(277) Develioğlu,a.g.e.,s.1325.

(278) S.Ateş,a.g.e.,s.92.

(279) " " " ".92.

makamına ulaşamaz.

İkiligi terkitgil birlik makamın dutgil

Canlar canın bulasın işbu dirlik içinde

120(CXLIX.3)

Yunus Emre, insanları "tevhid"e çağırırken şöyle diyor: "Ayna bin olsa da bakan birdir. Görünen bin olsa da gören birdir". (280.)

Asılda aşık-u ma'suk u ışk bir

Bu birden gerçi kim yüzbin göründi

1943.119(XXXVIII.8)

Aslında, 'Aşıkın, 'Ma'suk'un ve aşkın bir olduğunu ve bu "Bir" den yüzbinlerce varlık görüldüğünü açıklayan Yunus Emre; bütün yolları bırakıp "Birlik" yolunu tuttuğunu, "hırs-ı tama"yı arkada bıraktığını bildirir. O, tevhid elbisesini giymiş, varlığını yokluğa satmıştır. Bu yolda sağlam duran, gerçek erdir. Hakk'ı bilen hiçbir zaman yalan söylemez. Zaten "ikilik" ile gelen doğru yolu bulmuş değildir.' (281)

Tasavvufun tevhid inancı içerisinde aşağıdaki mefhumları ele almayı düşündük. Ne derece isabetli olacağını konunun erbabına bırakıyoruz.

1) Mana (Ma'ni):

Ma'ni beratun aldık uş gine elümüze

Işk sözün viribidi pâdişeh dilümüze

127(CLV.1)

Salikin tevhide ulaşabilmesi için seyr-i sülûk derecelerini bir bir geçmesi gerekir. İkiliği elden bırakması, birlik sofrasına oturması, birlik yemeğini yemesi, birlik şatabını içmesi lazımdır. Ancak bundan sonra "sıdk u imân" içinde "bütün bir ma'ni" bulabilir. Tabii, aşıkın "ma'niye yol bulabilmesi için bir "uluya bağlanması, "esûret nakşını", dünya endişesini bir kenara atması şarttır. (282) Çünkü aşık di-

(280) 1943.119(XXXVIII.9).

(281) 1943.198(XXI.1); 67(LIV.7); 176(XLIII.5).

(282) 67(LIV.7); 176(XLIII.5); 76(LXXII.2)

dar gerekir, didarı ise ancak "ma'ni" de bulabilir. Mânânın sırrına varaman, mânâdan anlayana Allah, mânâ "beratını" verir.

Ancak Yunus Emre'ye göre, dünyayı sevenler "ma'ni sırrına" varamazlar. Mânâ sırrına ulaşabilenlere artık hiçbir şey kapalı değildir. (283)

Mânâ evi erş kadar yüksektedir. (284) Yunus, bu evi insan vücudunda bulur ve orada "iki oihan" ı seyrederek Yunus Emre'ye göre, insan kendi kendisini inceledikçe gerçeğe daha çok yaklaşır. Allah'ı kendinde bulur. Bu düşüncesini vücûd bahsinde daha geniş olarak ele alacağız. Burada sadece bir beyit aktarmak istedik:

Ayıt ayıt kamusun ne kân ü ne ma'densin

Sûret-i pür ma'nîsin pâdişahı sende bul

80(LXXIX.6)

İnsanın kendisini tanımasına, bilmesine büyük bir önem veren Yunus, insanın gerçekte "sûret-i pür ma'ni" olduğunu sık sık tekrarlar.

2) Ezel-ebed: Bir nesnenin zaman bakımından öncesiz ve sonsuz olmasını ifade eden bu iki kelime, Yunus Emre, tarafından çoğu zaman bir arada kullanılmıştır. Aşağıdaki beyitte olduğu gibi.

Yunus ol kapuda kemine kuldur

Ezelden ebede dekdür bu izzet

44(XI.11)

Ezelilik ve ebedilik sadece "vacibü'l-vücûd" olan Allah'a mahsustur. Zamandan ve mekândan arınmış olan Allah'ın, öncelik itibariyle zamansızlığı "ezel", sonsuzluk itibariyle zamansızlığı da "ebed" kelimeleri ile anlatılmaktadır. (285)

Yunus Emre'ye göre, "ezel", "elest" demidir. Buna "bezm-i ezel", "bezm-i elest" de denilmektedir. "Ezel bezminde" birliğe ulaşmış, "ezel"

(283) 188(LXVII.2), 64(XLIX.3)

(284) 131(CLXX.5).

(285) Ans. İsl. Lügati, s.209.

den Allah ile "biliş" olmuş olan şair,"elest" den sonra mevcûdatın birbirinden uzak düştüğünü bildirir:

Ezeli bilişidük birliğe bitmişidük
 Mevcûdat düşdi ırak vücud can yatagıdur
 54(XXX.5)

Yeryüzüne temel atılmadan,Hız,Âdem yaratılmadan önce "ben e-zeli" mekânda idim diyen Yunus,bir çok şiirinde ve beytinde "önceki demin" çok mutlu bir dem olduğunu ve her zaman oraya dönmeyi arzulamakta olduğunu açıklar.

Ne kutlu dem idi bu dem ne gussa vardı ne gam
 Endişe yok gönlümde ben bu can ile andaydım
 1943.102(VIII.3)

Uşadam bu kafesi yıkam hirs u hevesi
 Zaif kılam bu nefsi tâ asluma ulaşam
 1943.202(XXVI.2)

3) Hazine(Geno,Kân,Ummân):Yunus Emre,İlahî sırların saklı bulunduğu makamı,"hazine","geno","umman","derya","kân","hon" gibi istilahlarla anlatmıştır.Bu ve benzeri mefhumlarla ifade etmek istediği ve ulaşmak istediği "gizli sır"dır.

Yunus bir haber virür işidenler şâd olur
 Gence uğrasam diyen izlesün izin izin
 108(CXXV.6)

Sâlik,ezeli ve ebedi olan hazineyi bulmak istiyorsa,önce kâpıyı bulmalıdır.Bu hazine öyle kolay bulunacak bir şey değildir.Hal-den hale düşmek,zaman kavramını aşmak gerekmektedir.Yer kazmadıkça hazine bulunmaz.Ayrıca insanın kalbinin temiz(saf) olması şarttır.Bir kimsenin kalbinin temiz olup olmadığı da ancak kızınca,öfkelenince anlaşılır.(286) Bu nokta insan psikolojisi açısından önemli bir noktadır.

Bu hazineye kavuşmak isteyen,bu dünyayı,kini,öfkeyi,kıybeti ve bütün istek ve arzularını terk etmiş olmalıdır.(287)

(286) R.31(6,7,10).

(287) R.31(12).

Aşk denizlerine dalan,orada gevher bulan Yunus,"Kânı buldum n'iderem ben ayrugı" diyerek başka bir şey istemediğini açıklar ve dükkanını yağmaya verir.

Anı buldum u niderem ayrugı

Yagmayâ virdüm bugün dükkânımı

195(LXXXII.5)

Aşık eğer "hazine"yi bulmuş ve oradan "dür ü gevher" almışsa,"kân"ın ve "maden"in kendisi olduğunu anlamış olur.Çünkü o,artık gizli sırrı "vücd"da bulmuştur.Kendisi "kân"(maden ocağı) durumuna gelmiştir.

Ya ben onca kaçan olam on(un) buyurdığın buyuram

Ol geldi gönlümüz toldı ben ana bir kân oldum

86(XC.4)

Yalnız,"gevher seven gönüller", yüzbinlerce kilometre yol gitseler de Allah nasib etmedikçe,maden ocağına ulaşamaz,hazineyi bulamazlar.

Gevher seven gönüller yüzbin yol iderise

Hak'dan nasib olmasa nasib alası degül

80(LXXVIII.3)

İlâhî aşkı bir ummana benzeten Yunus Emre'ye göre,gerçek aşıkların denize dalmaları halinde gevher bulmamaları söz konusu değildir.Çünkü,o denizin her dalgasında bir maden kaynağı vardır.Her dalga inci,yakut,mercan,altın ve sedeflerle yüklüdür.Denize dalanın sermayesi "arı dirlik"dir ve mutlaka gevher bulacaktır.

Yunus Emre,kendisinin "umman"a dalmış ve "anda sade" bulmuş,gevher almış olduğu için artık "umman" endişesi taşımaz.O,artık dost nerde ise oradadır.Canı yağmaya,gevheri sarrafa,madeni de yağmaya verdiği için hayat suyuna da ihtiyacı kalmamıştır.

Niderüz bu hayat suyn canı yagmaya virdük

Gevheri sarraflara ma'den yagmaya virdük

77(LXXIII.1)

4) Sır(Gizli ma'nî,Gizli râz): Sır,gizli olan,gizli kalması gereken haber,bilgi,olay demektir.Yunus Emre sırrı, ahlâkî ve tasavvufî açılardan ele almıştır.Ahlâk noktasından : sırr;bize tevdi edilen,söylenen,açıklanan bir haberin titizlikle saklanması icab eden,başkalarına açıklanmaması gereken bir ahlâk anlayışıdır.

Tasavvuf açısından ise "bedene tevdi edilmiş bulunan ve ulûhiyeti seyr ve temâşa mahalli kabul edilen bir lâtifedir." Ruh'dan ileridir ve müşahede merkezidir.Sır mertebesi sufînin Allah'dan başka her şeyden alâkasını kestiği bir mertebedir.Buna fenâ,tecelli ve vuslat makamı da denir.(288)

Yunus Emre'ye göre,kimse ilimle,hikmetle bu mertebeye ulaşamaz.diyen Yunus,bunu şöyle ifade eder:

İlim ile hikmet ile kimse irmez bu sırra
Bu bir acâyib sırdur ilme kitaba sığmaz

167(XXVIII.2)

Bu sır,"sırr-ı İlahî"dir ve kul,bu sırrın kimin gönlüne indiğini bilemez.(289) Çünkü,"sırr-ı İlahî" gönülde gizlidir.Bu sırrı değme âşık da şerh edemez.

Herdem dost yolın bulmayup gizlû ma'nî şerheyleyüp
Degme âşık şerhitmeye benüm bu gizlû râzımı

130(CLXVIII.5)

Herkes,her an dost yolunu bulamaz ve gizli mânâyı açıklayamaz ki benim gizli sırrımı açıklayabilsin.Bu sırrı ancak,"bir ile bir" olanlar,gönlünde "sır" olanlar ve "derviş olanlar" duyabilir ve açıklayabilir.Çünkü onların gönül gözleri açılmıştır.Üstelik,her göz de bu sırrı göremez,hele gözsüzler hiç göremezler.(290)

Yunus Emre,kendisin bu sırra erdiğini fakat,başkaları onu deli sandıklarını açıklarken,bu sırra erenlerde "akl-u fehîm" kalmayacağını söyler,(291)

(288) S.Ateş,a.g.e.,s.91;S.Uludağ,Hareket Drg.Sayı 20-22,s.6; Ans.İsl.Lügatı,s.625-626.

(289) 80(LXXIX.5).--

(290) 155(IV.6);128(CLXIV.3);167(XXVIII.4).

(291) 1943.77(V.7)

(ee) Vücd: Maddî varlık, "beden", "ten" mânâsı taşıyan "vü-
vud" ıstılahı üzerinde ısrarla duran Yunus Emre, önve "vücd"u bir büt-
tün olarak düşünür. Ona göre vücd, canın bir aletidir, kafesidir. İnsan
vücdü yedikleri ile kuvvet bulur ve ayakta durur.

Can bir ulu kimsedür beden anın aletidür

Her ne lokma yirisen bedenın kuvvetidür

51(XXV.1)

Bir insan ne kadar çok yerse o kadar "tok" yaşar. Fakat bu-
nun "can"a hiç bir faydası yoktur. Yenilen şeyler sadece "sûret"i besler.
Ancak hiç kimse başkasının yediği ile beslenemez. (292)

Ne denlü yirisen çok ol denlü yürisen tok

Cana hiç assı yok hep sûret maslahatıdur

51(XXV.2)

Yunus Emre, vücd"u bir kaleye benzetir. Bu kalenin sultanı
"akıl"dır. Aklın tahtı ise "baş"dır. Akıl başta oturur ve işleri yürütür.
Gönül bu kalenin hazinesi, "aşk" ise bekçisidir. Göz bakar "nazar" eder ve
güzeli görür.

Akil baştan gidince onun yerini öfke alır ve öfke padişah
olunca dünyanın gerçek yüzünü göze göstermez. Çünkü öfke, kıskançlık nefsi
teslim alır. (293)

Yunus Emre, "ten"(vücd) ile "can" arasındaki münasebetleri
incelerken, öfke, kıskançlık, kin, tama' gibi duyguları da ele alır. Vücd,
"can"ın kafesi olduğu kadar, bu duyguların da merkezidir. "Can"ın ne oldu-
ğunu araştıran şair, sonunda bunun Hakk'ın bir kudreti olduğunu anladık-
tan sonra damardaki "kan"ın ne olduğunu düşünmeye başlar;

Bilenlere sormak gerek bu tendeki can neymiş

Can hod Hakk'ın kudretidür tamardagı kan neymiş

71(LXIV.1)

Yunus, bir beyitte "üçyüz altmış "damardan söz eder ki Yunus
İ. Hakkı Erzurumlu şöyle açıklıyor: "İşte insan vücudunda bulunan kan da-

(292) R.35(7).

(293) 1943.111(XXIV.şiir).

marlarının tümü bunlardan ibaret olup hepsi 360 damardır".((294)

Yukarıda insan vücûdunu bir şehire benzettiğini söylemiş-tik.Bu şehrin maddî yapısının geçici,ölümlü olduğunu sık sık tekrarlayan Yunus Emre,bu şehire mânâ kapısından girileceğini de bildirir.

Ma'ni fvine talduk vücûd seyrini kılduk

İki cihan seyrini cümle vücûdda bulduk

170(XXXIII.1)

Vücûdun "sırrı- hikmet" içinde bir bina olduğunu bildiren şair (295), iki cihanı bu bina içinde temaşaya çıkar.Bu binada dönen gökleri,yedi göğü,yedi yeri,gökteki yedi yıldızı,dağları,denizleri;gece ile gündüzü;yetmişbin perdeyi;levhde yazılı sözü,"Tur"u,"Beyt'ül-ma'mur"u,İsrafil'in çaldığı suru,Tevrat'ı,İncil'i,Zebur'u ve Furkan'ı;bunlardaki "beyan"ı ve nerde istenirse orada olan Hakk'ı bulur.Böylece,vücûd ile mânâ birliğine,"Vahdet-i vücûd" inancına ulaşmış olur.

Mûsî agdugı Tur'ı yoksa Beytül-ma'mûr'ı

İsrâfil çalan sûrı cümle vücudda bulduk

170(XXXIII.5)

1) Vahdet-i Vücûd: Tasavvuf düşüncesinin en önemli meselelerinden biri,belki de birincisi "Vahdet-i vücûd" meselesidir.Varlık birliği,var olanların,yaratılanların birliği demek olan bu anlayış "Tevhid"in bir başka ifadesidir.

Vahdet-i vücûd konusunu A.Gölpınarlı şöyle özetlemiş bulunuyor:"Güneş olmazsa ışığı olmaz;fakat güneşin ışığı,güneşten ayrı bir varlığa sahip olmamakla beraber güneş değildir.Her şeyi O bilmek,tanımak kâinatı,varlık âlemini Tanrı kabul etmektir ki bu,maddeciliğe yol açar.Vahdet-i vücûd'u bu tarzda kabul edenler de olmuştur;fakat gerçek sûfiler,bu inancı daima reddetmişlerdir.Herşeyi,O'nun varlığı ile var olmuş bilmekle beraber zâtı herşeyden tenzih,gerçek Vahdet-i vücûd inancıdır.

(294) İ.Hakkı Erzurumlu,Mârifetnâme,(Haz.Turgut Ulusoy) 2.Bs. 3.c.,İstanbul 1975,s.126-138.

(295) 1943.80(X.1).

Kâinat,Hakk'ın sıfatlarının mazharlarıdır,fakat zâtı,kâinat değildir."
(296)

Bir başka ifade ile kâinattaki bütün varlıkları Allah'ın ebmâ-i hüsnasının ve sıfatlarının tezahür ettiği mekân kabul edip gerçek vücûd sahibi olarak Cenâb-ı Hakk'ı bilme,tanırma anlayışına Vahdet-i vücûd denilmiştir.(297)

Yunus Emre,Vahdet-i vücûd düşüncesini pek çok şiirinde dile getirmiştir.Aşağıdaki beyit bu düşüncesini ifade eden beyitlerden sadece bir tanesidir.

Eger âyine bin olsa bakan bir
Gören bir görünen bin bin olsa

1943.119(XXXVIII.9)

Yunus Emre'ye göre,Vahdet-i vücûd mertebesine ulaşmak "hal" ile mümkün değildir."Herşeyin arkasında gizlenen Bir'i görmek Bir'i bulmak" sırrına erebilmek için sâlikin,dünya zevk ve arzularından geçmesi,"salih" ameller içerisinde bulunması gerekir.Nefsi ile mücadele eden âşıkın zikre devam etmesi halinde dünya sevgisi azalır ve sonunda yok olur.Böylece,âşıktaki,sâlikte gerçek aşk ortaya çıkmış olur.Kalbi dünyevi kirlerden temizlenen kimse kendinde ve kâinattaki varlıklarda Hakk'ı ve "esmâ-i hüsnâ'yı görmeye başlar.

Her karcaru bakarısın oldur gözüne görünen
Ne havsala ola bende yâhud ana lâıyk basır

53(XLVIII.2)

Hakk'ın "Birlik" sırrını keşfeden Yunus,bir zerrede,bir katrede bu "Bir"liği bütün sırları ile kavramış olur.Bir başka beyitte bu konuda şöyle diyor:

Oldur gelen oldur giden ol görünen oldur gören
Ulvî-vü sülî cümleten görünen oldur gör sene

1943.47(IV.5)

(296) Gölpınarlı,Mesnevi Şerhi I,s.39.

(297) S.Ateş,a.g.e.,s.99 vd.;M.Kara,a.g.e.,s.317 vd.@Pakalın a.g.e.,s.563.

Vahdet-i vücûd mertebesine ulaşan Yunus Emre, herkesin Allah'ı kâinatta bulamılabacağını açıklarken diyor ki:

Hak cihâna tolîdur kimseler Hakk'ı bilmez

Anı sen senden iste o senden ayru olmaz

68(LVIII.1)

Hakk'ı kendinde arayan şair, "varlığım sendedir, ben bir âletim" derken artık "Bir" ile bir olmuştur. İşte bu mertebe "insan-ı kâmil" mertebesidir. Bu makamda sâlik Yunus'un dediği gibi başka bir şey göremez. Çünkü gözlerinden bakan O'dur.

Sensün gözlerüm içe bile bakan

Sen bile bakmasan yolum görülmez

164(XXIV.3)

2) Vahdet-i kusûd: Fevhid mertebeleri arasında ve Yunus Emre'nin şiirlerinde yer alan bir mertebede "Vahdet-i kusûd" makamıdır. Vahdet-i kusûd, "kasd ve iradenin vahdeti" demektir. Bu noktada sâlik kendi iradesini devreden çıkarmış ve Allah'ın iradesine teslim olmuştur. Artık onun bakan gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı Allah'ın iradesine tabidir.

Başlangıçta bir şüphe içerisinde bulunan Yunus, bir beyitte şöyle der:

Cümle göz anı gözler kimse yok nişan virür

Gören kim gösteren kim kaldık müşkil içinde

122(GLII.3)

Fakat daha sonra Allah'ın "kadîm" olduğunu, yerin göğün O'nun hükmünde bulunduğunu, O'nsuz bir zerrenin kıpırdayamayacağını, dirilemeyeceğini açıklar. (298)

Yunus Emre'ye göre, gözden bakan O'dur, dillerde söyleyen O'dur. Bir beyitte Allah'ın iradesini şöyle açıklar:

Sensüz yola girürisem çârem yok adım atmaga

Gevdemde kuvvetüm sensin başum götürüp gitmege

38(I.1)

3)Vahdet-i şuhûd: Vahdet-i vücûd inancının hal ile idrakinin değişik bir ifadesi olan Vahdet-i şuhûd, görmede birlik veya bir görmek demektir ki düşünce olarak kaynağını Bakara suresinin 115.âyetinden almıştır. Bu âyette mealen şöyle denilmekte: "Her ne yana dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır." (299)

Seyr-i sülûk içerisinde bulunan sâlik, eşyaya baktığı zaman, onda Allah'dan başka bir şey görmemesidir ve gerçek fena duygusu bu mertebede gerçekleşir ki Yunus Emre, bunu şöyle ifade ediyor:

Her kanoaru bakarısam oldur gözüme görinen

Ne havzala ola bende yâhud ana lâıık basır

63(XLVIII.2)

Yunus Emre'nin bu mealde çok sayıda beyti bulunuyor. Daha önce de açıkladığımız gibi Yunus Emre'ye göre; kâinatta "ulvî vü süflî" görülen her şey O"dur. (300)

Diyen ol işiden ol gören ol gösteren ol

Her sözi söyleyen ol sûret can menzîlidür

47(XVI.2)

Bu makama ulaşan âşık'ın gözü Hakk'dan başka bir şey görmez olur.

(ff)Varlık-Yokluk: Yunus Emre, "varlık" (benlik) ile "yokluk" (fena) mefhumlarını çoğu zaman birlikte zikreder.

"Benlik" kişinin "özbeni" ninden tutun da dünya varlığının en küçük zerresine karşı duyulan sevgi ve bağlılıktır. Süflilik yoluna giren kimse bu "varlık" endişesinden kurtulmadıkça "Yokluk (fena)" mertebesine ulaşamaz. Onun için Yunus Emre pek çok beyitte "varlık/benlik" ten kurtarması için Allah'a yalvarır. Aşağıdaki beyit bunun en güzel örneklerinden biridir.

Al gider benden benlügi doldur içüme senlügi

Dirligünde öldür beni varup anda ölmeyeyin

191(LXXIV.3)

(299) Ans. İsl. Lugatı, s. 739; M. Kara, a.g.e., s. 317 vd.

(300) 1943.47(IV.5).

Bir başka beyitte "Sen eğer Hakk'a âşık-san, Hak sana kapı açar.Yeter ki sen seni beğenmeyi bırak ve varlık evini bir yık"der. Çünkü "varlık" arada perdedir.(301)

Yunus Emre'ye göre "tevhid" elbisesini giyip varlığını yokluğa sayan ve bu yolda sebat eden âşık gerçek "er" dir.Onun için de varlığını bırakması şarttır. Yoksa âşık lafla,sözle bu mertebeye ulaşamaz.Varlığını ortaya koyamıyan,benlik engelini aşamayan âşık, "yokluk" mertebesine varamaz.(302)

Varlığı elden bırakıp Allah'a kulluk eden sûfi her türlü dedi-koduyu,gıybeti terk ederse,herşeyden vazgeçerse,"yokluk" daki "visâle ulaşır.Ancak yoksuktaki eriyiş insanı gerçek "beka"ya götürür."Ölmeden önce ölme"nin mânası budur"(303)

Nefs-i cüz'i varlığın akl-ı külle ulaşdur

Varlığın yoga değsür kalmasun sende heves

70(LXII.4)

diyen Yunus Emre,eğer âşıktaki dünya zevk ve hevesi kalmamışsa o artık "vuslata" kavuşmuş sayılır diyor.

Tasavvufî düşünüşe göre,sâlikin bu noktaya ulaşması,"hayatta iken varlığını yoka sayıp Allah'a ulaşması "tevhid" inancının bir diğer ifadesidir.

(ge)Can(Ruh)-Gönül:Can konusuna "Sûret-Sıfat" bölümünde,daha önce kısaca temas edilmişti.Burada biraz daha açıklamalarda bulunarak "tevhid" inancı içerisinde "can"ın ve "gönül"ün yerlerini belirtmeye çalışacağız.

Yunus Emre'ye göre,"can" Allah'ın ilâhî kudretinin "nuru" dur."Can nurdandur ve nura karışısar" diyen şair , "can"ı değişik anlamlarda ifade etmiştir.(304)

Önce "Hakk'ın kudreti" olarak ele alınan"can" aynı zamanda (301) 74(LXXIX.6).

(302) 54(XXIX.8);55(XXXI.3);67(LIV.7);192(LXXV.7).

(303) 76(LXXI.10);Kâplan,Y.Emre'ye Göre Zaman ve .. mk.s.163.

(304) 147(CXCVII.5)

kudret sahibinin bizzat kendisidir.Aşağıdaki beyitlerden biz bu anlamı çıkarıyoruz.

Senün gibi oan vâriken Âb-ı Hayat isteyen
Karanlığa gireni ben anı hayvan dutaram
87(XCII.5)

Canlar oanını buldum bu oanum yagma olsun
Assı ziyandan geçdüm dükkânım yagma olsun
111(CXXXI.1)

Hız.Âdem'in yaratılışı sırasında da Allah,kendi ruhundan Hz.Âdem'e "ruh" üflemiş olur ki,burada da "ruh"un yani canın kaynağı Allah olmuş oluyor.

"Can" Allah'ın canlılara verdiği hayatîyet kaynağı,"dirilik" kuvvetidir.Fakat,asıl kaynak Allah'ın bizzat kendisidir.Bize oanı veren Allah'dır.

Pâdişehler pâdişâhi ol gani
Emrile viribidi bize canı
146(CXCVII.1)

Yunus Emre "can"ı nefis anlamında kullanır.Bu mânâda "can" "cânân"a ulaşma yolunda bir engeldir.

Aşık ki câna kaldı aşık olmaz
Canun terkitmeyen ma'sûkı bulmaz
165(XXV.4)

Aşık canını Allah yolunda fedâ etmedikçe "ma'sûk"a ulaşamaz. Canân arzu eden,mutlaka canından geçmelidir.(305)

Yunus Emre'ye göre aşık olan kimse "dost"u kendi içinde,can içinde aramalıdır.Can ölmeyen gizli bir güçtür.Can ölmez.Pek çok beyitle bu düşüncesini ifade eden Yunus,bir beyitte şöyle diyor:

Can içinde dostı bulan ayruk ne yirde istesün
Anı tağra sananların ömri geçti perâkende
126(C LXII.2)

Yunus Emre, canlar canını bulmuş, canını yağmaya vermiştir. İstedliğini "can" içinde bulamayanlara şöyle seslenir, "İkiliği terket, birlik makamının yolunu tut ki bu "dirlik" içerisinde canlar canını bulasın." (306)

Sen O'nu ırak yerde arama, can içinde "can" ı bul, eğer seninle birlikte duranı göremiyorsan "bî-basar"sın demektir. (307.)

Aşkın birlik fikrine ulaşması ve kendinde "Hakk"ı bulması da "tevhid" inancının bir diğer ifadesidir.

Gönül mefhumu Yunus Emre'de çok geniş bir yer işgal eder. Gönül, sevgi, arzu, istek, elem, ızdırıp, kin, kıskançlık gibi ruh hallerinin cereyan ettiği bir merkez olarak kabul edilir.

Risâletü'n-Nushiyye'de gönlü bir cihana benzeten şair şöyle diyor:

Azîm cihandurur gönül cihânı

Senî izlerisen bûlâsın ânı

R.3(1)

Gönül "cihan"ı büyük bir cihandır ve sen kendini izler, tanırsan, bilersen orada Allah'ı bulursun. Allah, Kur'an'ı indirdikten sonra "gönül"e evim demiştir. Gönül, Yunus'a göre Allah'ın evidir. . . . Bir beyitte Ka'be ile "gönül"ü mukayese eden şair, "gönül"ün Ka'be'den daha "yiğ"(iyi) olduğunu bildirir. Çünkü orada "dost" durağı bulunmuyor. Bu görüşünü pek çok beyitle dile getirmiştir. (308)

Dosta giden yol "gönül"den geçmektedir. Onun için gönlün temiz olması şarttır. Gönlünde kir pas bulunan kimselerin gözleri Allah'ı göremezler. Gönlün kiri; dünya sevgisi, kibir, kıskançlık, tama', benlik duygusu gibi duygulardır. Yunus Emre'ye göre Allah'ın evi olan gönüle lâyık olan şey sadece Allah aşkıdır. Bundan gayrisi sâlikî Hak yolundan uzaklaştırır. Gönlünde Allah aşkı olmayan gönüller "taş" benzer. "Taş gönüller (ise) kararmış sarp katı kışa benzer". (309)

(306) 111(CXXXI.1);120(CXLIX.3).

(307) 67(LIV.4).

(308) 1943.288(XVII.5),139(CLXXXII.7).

(309) 160(XIV.2,3).

Yunus, "gönlü" kendisine kılavuz edinmiştir. Hak tarafın-
dan kendisine verildiğini açıklayan şair "gönlün" hiçbir zaman bir
kararda kalmadığı, halden hale geçişini aşağıdaki beyitlerle ortaya
koyar.

Hak bir gönül virdi bana hâ dîmeden hayrân olur
Bir dem gelür şâdi olur bir dem gelür giryân olur

...

Bir dem gelür söyleyemez bir sözi şerheyleyemez
Bir dem dilinden dür döker derdlülere dermân olur

...

Bir dem cehâletde kalur hiç nesneyi bilkez olur
Bir dem talar hikmetlere Câlînus'u Lokman olur

156(VII.1,3,5)

Bu beyitlerde ifade edildiği gibi sâlik seyr-i sülûk içe-
risinde bazan mutlu olur, bazan dertli olur. Kimi zaman söyliycek bir
söz bulamaz, kimi zaman da dilli ile etrafa inciler saçar. Bir an gelir
ki cahildir, hiçbir şeyi bilmez olur, bir an da gelir ki Câlînus gibi
Lokman gibi büyük bir hekim, bir filozof olur.

Yunus Emre'nin şiirleri arasında "gönül" mefhumunu anla-
tan yüzlerce beyit bulunmaktadır. Bütün bu beyitlerde "gönül" ü Allah'-
ın evi olarak kabul eder. Eğer bir insan bir başkasının gönlünü inci-
tirse, kırarsa, o kimse yüz yıl okusa da, bin defa hacca gitse de, bin kez
"gâza" yapsa da bunların ona bir faydası olmaz. Çünkü gönül yıkmakla
o kimse "iki cihân bed-bahtı"dır. Onun kıldığı namaz da namaz değildir.

Hakk'ın durağının gönülde olduğunu ifade eden Yunus Emre,
bun bir beyitte şöyle açıklamaktadır.

Hak turacı gönülde âyâtı var Kur'an'da
Arşdan yukarı canda ışık burcunun kulesi

144(CXCIII.9)

Gönül "Çalab"ın tahtı olduğu için,gönül incitilmemeği,bilakis "gönüller yapılmalı"dır.Yunus Emre'ye göre eğer bir kimse Allah aşığı ise "Hak yoluna teslim "olmuştur demektir ki,onun gönül yıkması da mümkün değildir.(310.)

Ben gelmedüm da'viyiçün benüm işüm seviyiçün
Dostun evi gönüllerdür gönüller yapmağa geldüm

90(XCVI.2)

diyen Yunus,insanın çalışıp çabalayıp etrafındakilere,komşularına iyilik yapması;yedirmesi,içirmesi ... ,gönülleri ziyaret etmesi gerekir.Çünkü "Yüz Ka'be'den yigrekdür bir gönül ziyareti". Gönülleri ziyaret,gönüller yapmak,gönüllere girmek Allah'a ulaşmak demektir ki bu da "tevhid"in bir diğer ifadesi olsa gerek.(311)

(hh)Tecelli: Görünmek,meydana gelmek,belirmek olan "tecelli" kelimesi bir tasavvuf istilahı olarak;Cenâb-ı Hakk'ın,esmâ-i hüsnası ile kâinatta,kâinattaki mahlûkatta zuhûru anlamına gelmektedir.

Daha önce de yeri geldikçe açıklandığı gibi Yunus Emre,Allah'ın gözle görünen ve görünmeyen her zerrede "yüzbin" şekilde tecelli ettiğini bildirir.İnsanın yaratılış hikmetini izah eden aşağıdaki beyit bunu açık olarak ortaya koymaktadır:

Hikmet ile bak bana tâ ıyan olam sana
Zira ben bu sûretde yüzbin dürlü gelmişem

1943.202(XXVI.6)

Bir başka beyitte de Allah'ın tecellisini şöyle açıklar:

Ma'sûkanun tecellisi dürlü dürlü renkler olur
Bir şivede yüzbin gönlüm hemişe cuşa gelür

163(XXII.4)

"Tanrı bu dünyada tecelli etmekle beraber,surete bürünmüştür.O'nun varlığını her yerde hisseden Yunus,O'nu doğrudan doğruya görmek arzusu ile yanar."(312) Fakat "O hakikat güneşi" Yunus'un gözünün

(310) 119(CXLVII.5);38(I.8).

(311) 144(CXCI.2).

(312) Kaplan,Yunus Emre'ye Göre Zaman ...m.,s.167.

önünden perdeler kalkmadıkça "şu'le vermez". Ne zaman ki Yunus, Hak yolunda bütün engelleri aşar, Hakk'ı kendinde hissedir, o zaman hakikat güneşi şu'le verir.(313)

Âlemlerin arzusu seni bulmak içündür

Ben seni bulmuş iken sensizin nite olam

1943.194(XIII.8)

Bütün kâinatı, baştan aşağı Hak tutmuş, doldurmuştur. İki âlemde Hakk'dan başka bir şey yoktur. Bu konuda şüphe içerisinde olunmamalıdır.(314) Aşağıdaki beyit bu düşüncenin bir değişik ifadesidir.

Bu benüm gönüm alan toludur oümle âlem

Kancaru bakarısam ansuz yır görimezem

93(CI.5)

(e) Ma'rifet: Ma'rifet kelimesi bilme, tanıma; vasıta, aracı mânâlarına gelmektedir. Tasavvufta sâlikin, kalb ve keşf yoluyla Allah hakkında elde ettiği "kalp kaynaklı vasıtasız" bilgilere, ma'rifet denilmiştir. Ma'rifetin bir takım dereceleri vardır.(315.)

Yunus Emre, ma'rifeti "seyr-i sülûk"ün üçüncü basamağı kabul eder. Üçüncü kapısıdır ve can gözünü açar.

Üçüncüsü ma'rifet can gönül gözin açar

Bak ma'nî sarayına arşa degin yücesi

131(CLXX.5)

Manâ sarayının arşa kadar yükselen merdiveninin sonsuz basamaklarından biri olan ma'rifet, âriflerin dilidir ve ma'rifetin yeri Kur'an ilmi içerisinde (316.)

Yunus Emre'ye göre "şeriat güc", "tarikat yokuş", "ma'rifet sarplık"tır ve en yücesi "hakikat"tır. Süleyman Uludağ, "...bir insan Allah Taâla hakkında hiçbir şey bilmediğini, bu konuda câhil ve bilgisiz

(313) 1943.50(X.5).

(314) 120(CXLVIII.9).

(315) M.Kara, a.g.e., s.129-133; S.Ateş, İslâm Tasavvufu, s.85-86.

(316) 1943.78(VI.13).

olduğunu kavradı mı hakiki marifet budur.(Marifet) Allah hakkındaki en doğru bilginin bulunmadığını bilmekten ibarettir."(317)

Yunus diyor ki, ben halk içinde sâfiyim ve elimden tesbih düşmez. Dilim ma'rifet söyler fakat gönlüm hiç kabul etmez. Ma'rifet söyledikçe gururlanırım, gösteriş yaparım fakat, "miskinliğe" geçmeye gelince gönlümden kibir gitmez.(318) Bu düşünceler içerisinde Yunus'un henüz "ma'rifet" mertebesine ulaşamadığı söylenebilir. Fakat zamanla "ma'rifet" sırrı-ı sıfat içerisinde olduğunu anlayan şair, bir beyitte bunu şöyle ifade ediyor:

Marifet gönül ile dun u gün zâriyle
Söylesem gelmez dile sırr-ı sıfat içinde
1943.80(X.8)

Şimdi ma'rifet anlayışı içerisinde mütalaa etmeyi düşündüğümüz tasavvufî mefhumlar üzerinde duralım.

(aa) Dirlik: Hayat, yaşayış, geçim için gerekli olanlar mânâsını taşıyan bu kelimeye Yunus Emre, tasavvufî bir mânâ kazandırmıştır. Dirliğin ne olduğunu bir şiirinde şöyle açıklar: Allah'a tabi olan; asî, tabî, halk, seçkin herkes Allah'ın kuludur. Dosta giden yol da gönül içinden geçer. Dosta gitmek isteyen kişiler kendi özlerini unuttur. Senlik-benlik ortadan kalkar. İşte bu seyr-i sefer içerisinde sâlikin uyması gereken hayat düzenine "dirlik" denir.(319)

Bu dirliği tuyan cânun hiç fikri bunda degüldür
Yunus dilin yumuşdurur bu tevhidi ayıtmaga
129(C LXVI.8)

Hak yoluna girmiş ve "dirlik" düşüncesini canında duyan bir sâlik'in dilini temizlemiş olması gerekir ki "tevhid"i söyleyebilsin. Yunus, bu beyitte "dil" kelimesi ile güzel bir tevriye sanatı yapmış bulunuyor.

(317) S.Uludağ, Tasavvufta Uluhiyet m., s.7.

(318) 168(XXIX.1,3).

(319) 1943.83(XII.şiir).

Dilini/kalbini(gönlünü) temizlemiş olan sâlikin düşüncesinde dünya endişesi bulunmaz.Yalnız bu dünyada "eyü dirlik",iyi âma' hem de her an "yeni dirlik" gerekir ki sâlikin ömrü eskimesin.(320)

Allah aşkının denizine dalanın sermayesi "arı dirlik"dir. Hak yolundaki kimsenin "dirliğine" yine kendisi bahanedir.Çetin olan "vuslat yol"unda dirlik tutup gelene yabancılık yoktur.(321)

Ulu dirlik gerek ol emr-i câna

Ne dünya âhiret âni tuyâna

R.34(1)

(b) Akıl:Akıl;düşünme,anlama,kavrama ve yorumlama melekesi, mânevi kudret olarak tarif edilir.İnsanoğlu,ilkçağlardan itibaren akıl konusunu araştırmış,mahiyeti hakkında değişik görüşler ortaya koymuştur.

İslâmî düşünceye göre,ilk akıl(Akl-ı evvel) Allah'tan "sudûr" etmiştir.Hattâ bu "ilkakıl"a ilk varlık da deniliyor.Bu akıl,maddi olmayan ve şüurlu bir varlıktır ve hem kendini hem de Allah'ı bilir.

Allah'tan "sudûr" eden ilk akıl,tasavvufçulara göre Hz.Huhammed'in hakikat ve mahiyetidir.O'nun nûru ve rûhudur.Bu nûr,bütün varlıkların özü(nüve)nü teşkil etmektedir.(322)

Yunus Emre şiirlerinde akıla geniş bir yer ayırmıştır.Özellikle Risâletü'n-Nushiyye'de "Fî ta'rîfil akl," "Dastan-ı Rûh ve akl.." "Dâstan-ı akl" başlıkları altında uzun uzun açıklamalarda bulunur.(323)

Burada "Akl pâdişâhun kâdimliği pertevindendür" diye tarif ettikten sonra akli üçe ayırır.Bunlar "akl-ı ma'âş","akl-ı ma'âd" ve "akl-ı küllî"dir.

Aklı birçok beyitte "us" kelimesi ile ifade eder.Hattâ bazan ikisini bir beyitte yan yana kullandığı olmuştur.(324)

(320) 40(III.12).

(321) R.12(5);54(XXX.7)

(322) ¹Ans.İslâm Lügatı,s.59,akıl maddesi.

(323) Risâletü'n-Nushiyye,(1965) s.2 vd.;s.30 vd.

(324) 112(CXXXIV.4).

Yunus Emre'ye göre akıl, Allah'ın ezeli ve sonsuz ışığıdır. Bir kudsî hadise göre Allah, akıl: yarattıktan sonra, akıl O'nun her emrini yerine getirmiş. Bunun üzerine Allah, "senden daha sevgili ve büyük bir yaratık yaratmadım; seninle tanınırım; seninle övülürüm, seninle bana itâat edilir, seninle alırım; seninle veririm; sana darılırım; sevap da sanadır; azap da sana. Sana sabırdan başka hiçbir şeyi üstün olarak yaratmadım." der. (325)

Yunus'un yukarıdaki düşünceler doğrultusunda pek çok beyti bulunmaktadır. O akıllı genel mahiyeti ile ele aldığı zaman, aklın özel - liklerini şöyle sıralar: Akıl adalet sahibi "ulu bir kişidir". İnsana yardım ancak ondan olur. Bu dünya yüklerinden ancak o kurtarır. Bu dünya yüklerinden kurtulursan o zaman saadet seninle olur. Akıl insana doğru yolu gösterir. Aslında hiçbir iş "mürebbisiz" ileriye gitmez. Eğer devlet istiyorsan akla sormalısın. (326)

Akıl öyle ulu bir kişidir ki o daima Allah'a bakar. Onun için Akıla uyan kimse hasisliği, cimriliği elden bırakır. Gözlerini açıp aklın sesine kulak veren kimse, cömertliğe yönelir. Eli cömertliğe giden kişi, Hakk'ın yolunu "hoş tertib" ler içerisinde görür. Cimriliğin ateşi ona etki etmez, kıskanç(hased)lıktan elini eteğini çekmiş olur. O kimseye düşman bile zarar veremez. (327)

Yunus Emre, bu arada "akl-ı küll"e özel bir önem vermiş bulunuyor. Bir beyitte şöyle diyor:

Kanca vardun iy akıl bir ağızdan cümle dil

Cüz'ıyyât-ı müselsel haber virür akl-ı küll

80(LXXIX.8)

Birbirinin neticesi olan ve birbirine bağlı olarak ortaya çıkan en küçük nenseler hep bir ağızdan, hep bir dilden, nerde olursa olsun "akl-ı küll"den haber verir. Mutasavvıflara göre bunun tersi de doğrudur. Yani "akl-ı küll" en küçük zerreye kadar, birbirinin sebebi olan ve bir-

(325) Gölpınarlı, 1965, s.248-249.

(326) R.11(4,5); R.36(3); R.13(3).

(327) R.27(3,4,5).

birine bağılı olarak ortaya çıkan herşeyi bildirir. Akl-ı küll "yaratıcı kuvvetin aktif kabiliyetir." (328)

Yunus Emre'ye göre, aklın belli bir menzili, kavrayabilme gücü vardır. Bunu bir beyitte şöyle ifade ediyor: "Bu sırr-ı Hakk'durur, bu dile gelmek yokdurur; bunun bilinmesi zevkdurur akıl ile fehm ermez, ana". Sırr-ı İlâhî karşısında aklın yetersiz kaldığını bir başka beyitte de şöyle açıklamış olur.

Yunus bu göz anı görmez görenler hod haber vermez

Bu menzile akıl ırmez bu koduğun serâb nedür

58(KXVII.7)

Sûfî bir şair olarak Yunus, ömrü boyunca Hakk'a ulaşmanın yollarını araştırmıştır. Akıl konusunda da aynı tutum içerisinde. Ancak, insanoğlun gözünün önüne koyulan sarabı her gözün seçemeyeceğini, Allah'ın hikmetini de "değme aklın şerhedemeyeceği"ni bildirir.

(cc) Müşahede: Sözlük mânâsı gözle görme, açık olarak görme, demektir. Tasavvufî mânâsı ise Allah'ın kendine has İlâhî esrârını görme, tecellilerini seyretme ve Allah ile insanın iç dünyasında meydana gelene mânevi yakınlık ve beraberliği hissetme, görme demektir.

Bazı mutasavvıflar "müşühade"yi en yüksek mertebe olarak kabul etmişlerdir. Yunus Emre'ye göre, bu mertebeye yükselebilmek için "mücâhede" gerekir. Aşk kuşağını kuşanıp dosta ulaşma yoluna giren bir âşık büyük bir mücadeleye girmelidir.

Işk kuşağın kuşangıl dostun yolını vargıl

Mücâhede çekersen müşâhede göresin

105(CXXI.3)

Müşâhede gören, yani kendini kaybederek, benliğinden sıyrılarak Hakk'ı bulan âşık, kendinde Hakk'ı seyretmeye başlar. Bütün var olan mahlûkatta Allah'ın tecellisini görmeye başlar.

Bu noktaya ulaşmış olan âşık, artık müşahadeye gark olmuş demektir. Müşâhedeye gark olana da ferman gerekmez. Onlar bu hallerinden dolayı da kınanmazlar. (329)

(328) Gölpınarlı, a.g.e., s.249; Mesnevi Şerhi I, s.374.

(329) R.28(10); 114(CXXXVIII.2).

114(CXXXVIII.2)

Yunus Emre, aşkın ulu bir devlet olduğunu müjdelediği bir şiirinde, aşk yolunda ilerleyen bir kimse "Hakk'ı seyr ve temaşa"ya başladıktan sonra, artık canı karar kılar ve bu derd ile hoşnud olur, rahat eder, der. Yalnız müşâhede yolunda doğru olmalı, doğru yürümelidir. Doğruluk her şeyin temelidir. (330)

(dd) İlme'l-yakın : Yakın, doğruluğundan şüphe edilmeyen ve aksi ihtimali bulunmayan, kesinlik derecesinde yerleşmiş sağlam bilgi demektir. "Yakın, Allah'tan başkasının yanında bir hayır bulunmadığını kesinlikle bilmektir. Yakın, sırrın açılmasıyla gaybi görmektir. Yakın, her şeyin kaynağını, nereden geldiğini bildiğinden dolayı hiçbir şeye şaşmamak, gönül bağlamamaktır." (331)

Tasavvuf ehli, Allah'ı iyice bilme ve yakından tanımayı üç dereceye ayırmış. Buna tam inancın üç derecesi de denilmektedir. İşte bunların birinci derecesi "İlme'l-yakın"dır.

"İlme'l-Yakın, delil ve burhan ile hasıl olan ilim demektir". Çalışmakla ve akıl yürütmekle elde edilir ve şeriatin dış yüzüdür. (332.)

Yunus Emre, daha önce de belirtildiği üzere, şeriati Hakk'a varma yolunun birinci basamağı kabul etmiştir. Bu itibarla ilmi de kişinin önce kendisini bilmesi, sonra da kendisinde Hakk'ı bulması mânâsında değerlendirir. Çok sık tekrarlanan şu beyitler onun bu düşüncesinin açık ifadesidir:

İlim ilim bilmekdür ilim kendin bilmekdür
Sen kendüni bilmezsin yâni oc okumakdur
Okumakdan ma'ni ne kişi Hakk'ı bilmekdür
Çün okıdun bilmezsun ha bir kura emekdür

163 (XXI.1,2)

Yunus, seyr-i sülûk içerisinde gösterdiği oehl ve gayret sonucu İlm-i hikmet ile, her şeyin var kilındığını kesin olarak öğrenmiş bulunmaktadır. Bunu yüzlerce beyitle dile getirmiştir. Bu beyitlerden birkaçını aşağıya alıyoruz.

(330) 62 (XLVI.4 vd.); R.36(11).

(331) S.Ateş, a.g.e., s.83-84.

(332) " " s.84-85.

Yogiken var eyledün topragiken can virdün
Kudret diliyle andun diltüm söyler eyledün

134(CLXXIV.8)

Oldur bu işleri düzen oümle nakışları yazan
Can gevdeden gidicegiz ya niçün diller söylemez
Öldüren ol dirgören ol Yunus imdi Hakk'ıla ol
Hak'dan artuk hiç kimsene yok nesneyi var eylemez

166(XXVI.6,7)

(ee) Ayne'el-yakın: Ayne'l-yakın müşahedenin ve tecrübenin kazandırdığı kesin bilgidir. Süleî, İlme'l-yakın"i sünnete uymak olarak nitelendirirken "Ayne'l-yakın"i de sünnete uymada ihlaslı olmak olarak kabul eder. Sâlikin "Ayne'l-yakın" derecesine ulaşabilmesi kalb gözü'nün açık olmasına bağlıdır ki, bu da bir Allah vergisidir. (333)

Yunus Emre, "Ayne'l-yakın"i görüp "mecnun" olmuştur. "Hakka'l-yakın" içinde "Bir ile birliğe" ulaşmıştır.

Ayne'l yakın görüpdür Yunus mecnun olupdur
Bir ile bir olupdur hakka'l yakın içinde

1943.79(VIII.7)

Yunus'a göre, "Ayne'l-yakın"i gören kişi gözünü dost yüzünden ayıramaz. Bu sevginin dışında kalanlar ise O'nu nasıl görebilsin, der.

Aynel yakıyn gören kişi ırmaz gözin dost yüzinden
Nice görebilsün anı bu sevüden taşra turan

114(CXXXVIII.7)

(ff) Hakka'l-yakın: Sâfilerce Hakka'l-yakın "görüş halinden oluş haline geçmek"dir. (334.) Hakka'l-yakın, Hakk'ı doğrudan doğruya görmek, Hakk'ı kendinden bulmaktır. Sâlikin kendi varlığını Hakk'ta yitirip Hakk'ı her an müşahade etmesi, hal olarak O'nu bütün varlığında taşıması ve yaşaması durumudur.

Yunus Emre, bu hali pek çok beyitte ortaya koymuş bulunuyor. Bir beyitte şöyle diyor:

(333) S. Ateş, a.g.e., s. 84-85.

(334) Gölpınarlı, 1948, s. 647.

Nite kim ben beni bildüm yakın bil kim Hakk'ı buldum

Hakk'ı buluncadı korkum şimdi korkudan kurtuldum

86(XC.1)

Hakk'ı bulduğu için korkudan kurtulan Yunus Emre, korkutuşu ile "yâr" olmuştur. Sâlikin doğru yolda yürümesi şarttır. Ancak bu hal ile "Hakka'l-yakîn" e ulaşabilir. Yunus, bunu şöyle ifade ediyor:

Yunus sana farızadur işbu sırât-ı müstakıym

İleyünde haşre neşre hakkal yakıyn ola visâl

84(LXXXV.7)

f) Hakikat: Sözlük mânası gerçek, bir şeyin aslı, doğrusu olan "hakikat", tasavvufta en son varılacak makam, mertebe demektir.

Daha önce belirtildiği gibi bazı mutasavvıflar Hakk'a varacak yolların sınırsız olduğunu kabul ederken bir kısmı üçe, diğer bir kısmı da dörde ayırmaktadır. Dörde ayıranlar "hakikat"ı üçüncü mertebe olarak düşünürler. (335)

Yunus Emre ise daha öncede söylediğimiz gibi Allah'a varma yollarının sınırsızlığını ifade etmekle beraber yine de şeriat, tarikat, marifet ve hakikat olarak dört mertebeyi kabul eder. Bunlardan dördüncüsü hakikattir. Bu görüşünü şu iki beyitle ortaya koymuş bulunuyor:

Evvel kapu şeriat geçse andan tarikat

Gönül evi marifet ışk hakikat içinde

1943.80(X.5)(x)

Dördüncüsü hakıykat ere eksük bakmaya

Bayram ola gündüzi Kadir ola gicesi

131(CLXX.6)

Yunus Emre'ye göre, Hakk'ın şehri "hakikat"tır ve bu şehrin yedi kapısı vardır. Yedinci kapıda yediler bulunmaktadır. Bu şiirinde sûret-den sıfata geçişi açıklar. (336)

(335) Gölpınarlı, 1948, s.635; M.Kara, a.g.e., s.302-308; Aktüoçar, a.g.e., s.130-131; Pakalın, a.g.e., c.2, s.407-408.

(336) 106(CXXI.4,6).

(x) Bu şiirde Yunus, şeriat, tarikat, marifet ve hakikat mefhumlarını açıklar. Fakat bu şiirin Yunus'a ait olduğu şüphelidir. Bkz. Gölpınarlı 1943, s.80(X) ve 92 X. şiirin notları.

Yunus Emre hakikatı bir deryaya, şeriatı da bu deryada yüzen bir gemiye benzetir. Necmüddin Kübra ise şeriatı gemiye, tarikatı denize hakikatı ise inciye benzetir. (337)

Bir beyitte Yunus Emre, birçok kimsenin şeriat gemisinden çıkıp denize dalamadığını bildirir:

Hakikat bir denizdür şeriat anun gemisi

Çoklar gemiden çıkup denize talmadılar

55(XXXII.2)

Yunus, burada şeriat ehli ile hakikat ehli (tarikat ehli) arasındaki ihtilafa da işaret eder. Bir beyitte diyor ki: Şeriat ehli dört kitabı okuyup şerhetmeye çalıştı, fakat ne yazık ki mânâsını bilemediler ve ileri geri konuşarak dava gördüler. (338)

Dört kitabı şerh iden âsîdur hakikatde

Zire tefsir okuyup ma'nîsin bilmediler

55(XXXII.4)

Halbuki hakikate erişenler bu davaya kulak asmazlar. Çünkü erenler bu mertebeye riya ile gelmemişlerdir. Mânâ sırrına erenler için artık hakikatın üzerindeki örtü kalkmıştır. Hakikate ulaşanlar için kahr ile lûtf birdir. (339)

Hakikat makamı içerisinde mütâlaa etmeyi düşündüğümüz "fenâ fil'âşk", "bekâ-billah" ve "ene'l-Hakk" mefhumlarını da burada özet olarak açıklamayı uygun buldük.

(aa) Fenâ-fil'âşk: Tasavvufta Allah aşkı içerisinde eriyip yok olma anlayışına "fenâ-fil'âşk" denilmiştir. İlâhî aşk "Cemâl-i mutlak" a duyulan sevgidir. Yunus, bu sevgiyi ömrü boyunca bütün coşkunluğu ile yaşamıştır. İlâhî aşkı talep eden Yunus Emre, öyle bir aşk istemektedir ki o aşk içinde kendisini kaybetsin ve kendisini istese de bulamasın.

İlâhî bir ışık vir bana kandalıgum bilmeyeyin

(337) 49(XIX.5)? M.Kara, a.g.e., s.302 vd.

(338) 1943.293(XXIX.4); 55(XXXII.).

(339) 64(XLIX.3).

Yavu kılayın ben beni isteyüben bulmayayın

191(LXXIV,1)

Allah aşkının aynası "fenâ-fil'âşk" tadını kendinde gösterir ve bu tadı alan âşık artık nerde olduğunu bilemez olur. Benliğin-
den geçerek içinde Allah'ı bulur.

Can içinde dostı bulan ayruk ne yirde istesün

Anı taşra sananların ömri geçti perâkende

Anun aşkınun gözgüsü kendüde gösterdi bizi

Gönül esrük Hakk'a âşık esir olmuş bu dermande

126(C LXII.2,3)

(bb) Ene'l-Hakk: "Ben Hakk'ım" demek olan bu tasavvuf istilâ-
hını Yunus Emre, ya Hallâc-ı Mansûr ile birlikte veya ona telmihde bu-
lunarak zikreder.

Ezelde kendi fikrinin ve zikrinin "ene'l-Hakk" olduğumu
bildiren Yunus şöyle diyor:

Ezelde benüm fikrüm ene'l-Hak idi zikrüm

Henüz dahı toğmadın ol Mansûr-ı Bağdâdî

141(C LXXXVII.6)

Henüz Mansûr "tevhid-i ene'l-Hak'dan " dem vurmadiğı zaman,
dostun zülfü beni çıplak olarak aşkın dar ağacına asmıştı diyen şair,
onunla "ene'l-Hak" çağırdığını ve yine onun boynuna urganı takanın da
kendisi olduğunu bildirir. (340)

Sen seni elden bırak dost yüzine sensüz bak

Mansûr'layın "ene'l-Hak'dahı sebükbar gerek

76(LXXI.7)

diyen Yunus, Mansûr gibi "ene'l-Hak" diyerek asılmaya candan arzulamak-
tadır. Zira dar ağacında Hakk'ı açık açık göreceğine inanmakta ve iste-
mektedir. Ancak bundan sonra "dillerde" söylenesektir. (341)

İlm-i hikmet okuyanlar ıskdan feragatdur bunlar

Mansûr oldum asun beni her dillerde söyleneyin

109(CXXVIII.7)

(340) 115(CXXXIX.5); 92(C.9). ...

(341) 85(LXXXVII.2); 192(LXXIV.8).

(ec), Bekâ-billah: Bekâ Allah'ın zâtî sıfatlarındandır. Allah'ın varlığının sonunun bulunmadığını ifade eder. Tasavvufî bir ıstılah olarak "Bekâ-Billah" Allah ile baki olmak demektir. Salikin Allah yolunda varacağı en son makam burasıdır.

"İnsan, riyazet, ibadet ve taatle, zikir ve aşk ile beşerî varlığını unutup Tanrı'nın varlığına geçebilir ve ilk hayatını yaşayabilir. İşte beşerî varlıktan tanrısal varlığa geçişe fena fillah (Allah'ta yok olma), Allah ile yaşamağa da beka billah (Allah ile baki olma) denir. Bu halde insan, kendisi de dahil her şeyi unuttur." (342)

Yunus Emre bu noktada şöyle diyor:

İy padişah iy padişah uş ben beni virdüm sana

Genc ü hazinem kamusı sensin benüm önden sona

41(VI.2)

Dost makamını "can" içinde bulan Yunus, düşman artık bana bir şey yapamaz. Çünkü benim işim gücüm dosttan yanadır. Dost ile beraberim, der. Daha öncede zikrettiğimiz bir beyitte "ben beni bildim ve ben beni bildiğim için de Hakk'ı buldum. Hakk'ı bulunca da korkudan kurtuldum, diyen Yunus Emre, Allah ile "baki" olduğunu açıklamış olur.

Âlem düşman olurısa beni dostdan ırımaya

Dost kadayısa ben anda düşmanlık ayıramaya

195(LXXXI.1)

Nite kim ben beni bildüm yakın bil kim Hakk'ı buldum

Hakk'ı buluncadı korkum şimdi korkudan kurtuldum

86(XC.1)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YUNUS EMRE'DE SOSYAL HAYAT

Sosyal hayat ifadesi oldukça geniş bir kavramın ifadesidir. Bu kavramla toplumsal hayatın bütün yönleri, kurum ve kuruluşları ifade edilmek istenir.

Bilindiği gibi sosyal hayat ancak insan ve insanlar, kurum ve kuruluşlarla vardır. İnsanların birbirleriyle münasebetleri, insanların kurumlarla münasebetleri sosyal hayatın boyutlarını belirler. Biz bu bölümde sosyal hayatın Yunus Emre'nin şiirlerinde ne ölçüde yer aldığını göstermeye çalıştık.

Daha önceki bölümlerde de yer yer işaret edildiği gibi Yunus Emre'nin yaşadığı dönem siyasi, ekonomik, kültürel ve dinî bakımlardan tam bir bütünlük ve istikrar göstermez. Anadolu'da henüz oturmuş bir devlet düzeni kurulmamıştır. Mevcud kurumlar sürekli değişmeler göstermektedir. Bu açıdan Yunus'un şiirlerinde gelişmiş toplumlar da görülen tam ve sağlam bir sosyal yapı görülmez. Sosyal hayatın bütün kurumlarını, bütün yönleri ile bulmak mümkün değildir.

Yalnız temelde Türk milletinin tarihi derinliklerinden gelen sağlam bir aile yapısı, askerî teşkilât ve idarî sistem her zaman kendini göstermektedir. O dönemim sosyal hayatının dinî esaslara dayalı olduğunu da belirtmek gerekmektedir.

Yunus Emre'nin şiirleri arasında devletin resmi yapısını açıklayan, kurumlarını doğrudan doğruya anlatan bir şiirine tesadüf edemedik. Ancak gerek adli teşkilatın bozukluğuna, dinî hayatın giderek dejenere olduğuna, halkın fakirliğine, devlet adamlarının, beylerin adletsizliklerine işaret eden şiirler ve beyitler bulunmaktadır. Bu şiir ve beyitlerden hareketle Yunus'un yaşadığı dönemin sosyal hayatına

tahlil etmeye çalıştık. Bu sosyal hayat, sivil hayat ve askeri hayat olarak kendini gösteriyor. Dolayısıyla sosyal hayatı Yunus'un şiirlerinde görüldüğü haliyle sivil hayat ve askeri hayat olarak ikiye ayırdık. Gerçi Yunus'ta ne sivil hayat ne de askeri hayat doğrudan doğruya ele alınarak anlatılır. Küçük işaretlerden ve telmihlerden faydalanılarak konu açıklanmaya çalışıldı.

A. Sivil hayat:

Yunus Emre'nin şiirlerindeki sosyal hayatı, önce aile hayatı, sonra da sosyal hayatın diğer kurumları olarak, ele almayı düşündük. Sosyal hayat içerisinde toplumun dini, ahlaki, siyasi, ekonomik, kültürel, edebi hayatı bütün kurum ve kuruluşları ile anlatılmaya çalışıldı. Burada kısaca Yunus'un hayatının hatırlatılması uygun görüldü.

Yunus Emre'nin küçük bir köy (Sarıköy-Yunus Emre Köyü)de doğup büyüdüğü; çocukluğunu ve gençliğini bu çevrede geçirdiği kabul edilmektedir. Daha sonra Konya'ya gitmiş, Mevlânâ ile görüşmüş, belki de Konya medreselerinde öğrenim görmüş, nihayet Anadolu'yu dolaşarak tekrar köyüne dönerek orada ölmüştür (1320). (1)

Bir kısım araştırmacı muhtelif kütüphanelerdeki arşiv kayıtlarına dayanarak Yunus'un yaşadığı dönemin siyasi olaylarına karıştığını, zengin olduğunu; çiftlikleri, sürüleri bulunduğunu ileri sürmektedirler. Özellikle Yunus Emre'nin Karamanlı olduğunu savunanlar bu konu üzerinde durmaktadırlar. (2)

Ancak Yunus Emre'nin şiirlerinde onun zengin; mal-mülk sahibi olduğunu, siyasi olaylara karıştığını gösteren açık veya kapalı ifadelere rastlanmıyor. Üstelik o, dünya zenginliğini hiçe saymış; dünya varlığını elden çıkarmadıkça gönül darlığından kurtulmanın mümkün olmadığını ömrünün sonuna kadar savunmuştur. Zenginleri, cimrileri, hasedleri

(1) Bu bölümle ilgili kaynaklar için bkz. Yunus Emre'nin hayatı bölümü s. 29 vd.

(2) İ. Hakkı Konyalı, Karaman'daki Yunus Emre, Türk Yurdu, Ocak 1966, S. 319, s. 145 vd.; Cahit Öztelli, Yunus Emre, 1. Bs., İstanbul 1971, s. XMI-XVII.; Yunus Emre Üzerine Son Araştırmalar, Türk Yurdu, Ocak 1966, S. 319, s. 160-161; Adnan S. Erzi, Türkiye Kütüphanelerinden Notlar ve Vesikalar I, Belleten Ocak 1953, S. 53, s. 85-89; Tekindağ, a.g.m.; Aynı makala bkz. Türk Yurdu, Ocak 1966, S. 319, s. 169 vd.

şiddetle kınamıştır.

Yunus'un şiirlerinde onun orta halli bir köylü olduğunu ,çiftçilikle meşgul bulunduğunu gösteren ifadelere daha çok rastlanmaktadır.Bağlardan,bahçelerden,tarlalardan,bostanlardan sık sık söz eden Yunus Emre'nin şiirlerinde aile hayatının anlatıldığı ifadelere de tesadüf edilmektedir.

a- Aile hayatı:Yunus Emre'nin şiirleri arasında bugünkü anlamda aile yapısını ve hayatını anlatan şiirlere tesadüf edilmiyor. Yalnız genel olarak karı-koca münasebetlerini anlatan,anne-baba hakkına işaret eden,çocuklarla anne-baba arasındaki münasebetlere temas eden ifadeler bulunmaktadır.Özellikle dünya ve ahiret hayatını,mal-mülk meselesini,ölüm ve mezarlık hayatını anlatan şiirlerde aile ile ilgili konulara temas ettiği görülüyor.Bu ifadelerden hareket ederek Yunus Emre'nin aile anlayışını açıklamak mümkündür.

a) Yunus Emre'de karı-koca anlayışı:Yunus Emre'nin hayatına ait bazı vesikalar onun evlendiğini,çocukları olduğunu bildir -mektedir.Fakat bu konuda kesin ve açık bilgilere sahip değiliz.Yalnız Yunus bir beyitte iki tane eşi olduğunu ifade etmektedir.Bu beyti aşağıya alıyoruz.

Bunda dahi verdün bize ol hûriyi çift ü halâl

Andan geçdi arzım tamam arzım sana ırmeğiçün

104(CXVIII.5)

Yunus Emre,"eş" karşılığında "hâlâl","yâr" kelimelerini kullanır.Yunus'a göre "eş" doğru olmalı ve beş vakit namaz kılmalıdır. Onun bir eşde aradığı özellikleri aşağıdaki beyitlerde bulmaktayız.

Ma'nide getürmişler kardaşdan yâr yigrekdür

Oguldan dahi tatlu eger togrı yârısa

Gördün yârin egridür nen varısa vir kurtul

Uslulardan haberdür işittügin varısa

Yârin sana mukabil tapusunda süoûd kıl

Çıkar oigerüh yidür eger çâren varısa

194(LXXX.2,3,4)

Bu beyitlerden anlaşılaçağı üzere Yunus Emre, ailenin doğruluk üzerine kurulması gerektiğine inanmaktadır. Aslında Yunus'a göre, dünya ve ahiret hayatının temeli doğruluktur. Bu mesele üzerinde ayrıca durulacaktır.

Yunus Emre'ye göre doğru "yâr" kardeşten, hatta oğuldan daha tatlıdır. Böyle bir eş için insanın, "oğherini çıkarıp yedirmek" gibi büyük bir fedakarlığa katlanabileceğini de ifade eder. Eğer "yârin" eğri ise onaboşamaktan başka çare yoktur der. Nitekim bir başka beyitte; evinde "halalüne" beş vakit namazı öğret, eğer öğüdünü tutmazsa onu boşa, bunun "yazugı(:günahı)" yoktur tavsiyesinde bulunur.(3)

Bu örnekler gösteriyor ki Yunus Emre, aile yuvasının temellerinin din ve ahlâk esasları üzerine kurulmasını istemektedir. Bu da gayet tabii karşılanmalıdır.

b) Yunus Emre'de anne-baba mefhumu: Yunus Emre anne-baba mefhumunu çocuğun "ata belinden", "ana karnına düşüşü ile" ele alır. Bir çocuğun anne karnında kan ile beslenmesine dikkati çeken şair, ayrıca ana karnını "vatan" olarak da nitelendirir.(4)

Yunus Emre ile ilgili vesikalardan birinde Yunus'un babasının adının Hacı İsmail olduğu bildirilmektedir.(5) Ancak, kendisi bu konuda şiirlerinde hiçbir bilgi vermiyor. Yalnız bir beyitte "atadan-ana-dan" memnun olduğunu açıklıyor.

Yaz yaradan yir tonadan gönlümüz evi hânedan

Hoşnûdam ata anadan kullık kadrin bilen benem

101(CXI.2)

Bir başka beyitte de anne-baba mefhumu ile ilgili olarak şu bilgileri veriyor:

Atan anan hakkın yitürdünâse

Yeşil tonlar geyesin tonanâsın

111(CXXXII.7)

(3) 1943.88(XXIII.4).

(4) 1943.202(XXVI.3); 81(LXXXI.1,3).

(5) İ.H.Konyalı, a.g.m., s.145 vd.; Öztelli, a.g.e., s.XXXIX-XLVI; Tekindağ, a.g.m., Türk Yurdu, S.319, s.170.

Bu beyitteki "yitür- " fiili yetiştirmek, eriştirmek, ulaştırmak anlamındadır.(6) O halde Yunus,demek istiyor ki anne ve babanın hakkını yerine getiren,onlara bakmakta kusur etmeyenler "yeşil tonlar" giyeceklerdir.Bilindiği gibi "yeşil elbise" cennet elbisesi olarak kabul edilir ve kutsaldır.

c) Yunus Emre'de çocuk mefhumu: Yunus Emre,"çocuk ve çocukluk" mefhumu hakkında fazla bilgi vermez."Yaşnâme" olarak vasıflandırılan bir şiirinde çocuğun ana karnına düşüşünden itibaren gelişimini anlatır.(7) ~~Bunun~~ dışında bazı beyitlerde çocuk ile anne-baba münasebetlerine az da olsa temas eder.

"Yaşnâme" olarak kabul edilen şiirde Yunus,yaşadığı dönemin çocuğa verdiği önemi dile getirir;çocuğun kundaklanmasını,beslenmesini,süslenmesini anlatır.Örnek olması bakımından bu şiirden iki beyiti buraya almayı uygun bulduk:

Günde iki kez çözerler başına akça dizerler
Agzuma emcek virdiler nefis kabzına düşdi gönül
...

Oglaniken sultan kopar kim elin kim yüzün öper
Akıl bana yoldaş oldu sultanlığa düşdi gönül

81(LXXXI.5,7)

Anne-baba ile çocuklar arasındaki münasebetleri ele aldığı beyitlerdeki ifadelerle göre çocuklar "öğüt" dinlememekte,anne ve babaların sözünü tutmamaktadırlar .(8) Bir beyitte eğitimdeki "anarşi"ye de işaret eden Yunus,çocuğun babadan mal çaldığını açıklar.

Şagird üstâdıla arbede kılur
Ogul atayıla garetlü oldu

149(CCI.5)

(6) Bkz.Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü,Ankara 1957,c.4,s. 879.

(7) Amil Çelebioğlu,Türk Edebiyatında Yaşnâmeler,Türklük Araştırmaları Dergisi,S.1,İstanbul 1985,s.151-286.Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi.

(8) 161(XVII.3).

Bu beyitteki "gâret" kelimesinin sözlük anlamı "düşman toprağına yapılan baskın ve yapılan çapul,yağma" dır.Burada ise babadan mal çalma anlamında alınabilir.

Yine bir başka beyitte yaşlanan anne-babaya karşı çocukların tutumlarına dikkat çeken Yunus Emre şöyle diyor:

Ogl aydur bunadı ölmez kız aydur yirinden durmaz
Hiç kendü hâlerinden bilmez halden hale düşdi gönül

81(LXXXI.12)

Erkek evlâdın "bunadı ölmez",kız evlâdın "yerinden kalkmaz" ifadeleri genç kuşak ile yaşlı kuşak arasındaki çatışmayı açıklayan tipik örneklerdir.

Yunus Emre'nin oğlu-kızıolduğu bir aşriv belgesinden anlaşıldığı gibi Raif Yelkenci yazmasındaki bir beyitten de anlaşılmaktadır.(9) Bu beyti aşağıya alıyoruz:

Bunda dahı virdün bize ogul u kız u çift ü halâl
Andan dahı geçdi arzum benüm âhum didâr için

1943.260 vâ 275(XLIII.5)

2-Yunus'da akrabalık,komşuluk ve arkadaşlık:Yunus Emre'-de insani münasebetler İslâmî esaslar dahilinde kendini gösterir.Onun için onun şiirlerinde bugünkü anlamda bir akrabalık söz konusu değildir? Elbette Yunus'un da annesi,babası,halası,teyzesi,dayısı ve amcası vardı. Ancak o bunların adlarından,durumlarından hiç söz etmemiştir.

Aslında Yunus Emre'nin insan anlayışı;"Cümle yaradılmışa bir göz ile bakma" esasına dayanmaktadır.Bunun da temelinde "doğruluk" ve "kendini bilme" düşüncesi bulunmaktadır.

Yunus Emre'ye göre insanın kendisini tanımasında ölçü "seni senden daha iyi kim bilebilir,"ölçüsüdür.(10) Kişinin kendini bilmesi

(9) Ömer Lütfi Barkan,Vakıf ve Temlikler.İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler.Vakıflar Dergisi,II,Sayı 2 1942,s.333;Aktüccar,a.g.e.,s.215-126;Öztelli,a.g.e.,s.XVI;Tekindağ,ag.m.,

(10) R.29(2).

ise ancak ilim okumakla mümkündür.İlim okuyup da kendini bilmeyen insanları şiddetle kınayan şair,bir beyitte şöyle diyor:

İlm okımaktan gerek kendözünü bilmektür

Kendözünü bilmezsen bir hayvandan betersin

107(CXXIV)

İlim okumaktan maksat kişinin kendisini ve Hakk'ı bilmesidir.

Yunus Emre'ye göre doğruluk "iki cihan"ın sermayesidir.

Bunu bir beyitte şöyle açıklar:

Kimde kim togruluk var Hak Çalab anı sever

İki cihâna yarar ol erün sermayesi

143(CXC.4)

İnsanı bu ve benzeri ölçüler içerisinde ele alan Yunus Emre,akrabalık konusunu bu çerçeve içerisinde değerlendirmiş olmalıdır.

Komşuluk münasebetlerinde pek çok âyet ve hadiste işaret edildiği gibi (11) Yunus da komşu hakkına temas ederek;bir kimsenin boyunda komşu hakkı kaldıysa yarın cehennemde yeri bakıdır diyor.(12)

Yunus komşuluk münasebetlerinde yardımlaşmaya,yedirip içirmeye ve hasta ziyaretlerine,"taziyete" şiirlerinde yer yer işaret etmektedir.Risâletü'n-Nüşîyye'de "sahavet"(cömertlik) konusuna geniş bir yer ayıran şair,bu konudaki düşüncelerini şu şekilde ifade etmektedir: "Malını kendin,gözünün önünde ye,yedir,yokdur diye mazeret gösterme,eğer eksilirse Allah yine verir." (13) Çok sık tekrarlanan ve bir atasözü haline gelmiş bulunan aşağıdaki beyit Yunus'un bu düşüncesinin en açık örneğidir:

Ne virsen elünile şol varur senünile

Ben disem inanmazsın varıoğaz göresin

110(CXXX.2)

(11) Sahih-i Buhari,c.7 s.404-405;c.12,s.130; Çantay,a.g.e, Bakara:251 Ahzab:60;--

(12) 112(CXXXII.8).

(13) 77(LXXII.8).

Yunus Emre'ye göre insanın dünyaya gelişinin gayesi gönül yapmak, bir gönüle girmek. Çalış, çabala kazan ye ve yedir ki "bir gönül elde edesin". Bir gönül ziyaretinin yüz Kâbe ziyâretinden daha iyi olduğunu bildiren Yunus, bir beyitte şöyle diyor:

Duriş kazan yi yidür bir gönül ele getür
Yüz Kâbe'den yigrekdür bir gönül ziyâreti

143(CXCI.2)

İyiliğin kişinin "yârı" olduğunu, iyilik yapan kimsenin yerinin cennet olacağını, öldükten sonra yaptıklarının söyleneceğini bildiren Yunus Emre(14), hasta ziyareti konusunda da şunları yazıyor:

Bir hasteye vardunısa bir içim (su) virdünise
Yarun anda karşı gele Hak şarabın içmiş gibi

150(CCII.5)

Arkadaşlık konusunda da yine meseleyi doğruluk çerçevesinde; gururdan, gösteriştan uzak bir anlayış içerisinde ele alan Yunus Emre, arkadaşlık mefhumunu "yoldaş", "haldâş" lafızlarıyla ifade eder. Bir beyitte arkadaşlık mefhumunu şöyle açıklar:

Kişi kim kişinin kahrın çekince
Gidüp görünmemek yigdür nazardan

187(LXVI.2)

Bir insan, arkadaşının, bir başka insanın "kahrını çeker", ona iyilik ederse, ortaya çıkıp görünmemeli, yaptıklarını anlatmamalıdır. Eğer, bir kimsenin arkadaşı gerçek arkadaş ise arkadaşının gönlündeki gizli sırrını bilir.(15) Bir insan arkadaşına ihânet ederse, "yoldaşı" ona "lânet" eder.

Şu kim yoldâşına hıyânet eyler
Kime yoldaş olursa la'net eyler

R.23(2)

(14) 194(LXXX.7).

(15) 136(CLXXVI.6).

3- Eğitim-Öğretim hayatı:

Yunus Emre'nin yaşadığı dönemin kültürel durumu incelenirken de açıklandığı üzere, o dönemde Anadolu'da ilim dili Arapça, devlet dili, sanat ve edebiyat dili Farsçadır. Günlük hayatta üç-dört dil konuşulmaktadır. (16)

Eğitim ve öğretim sistemi dine dayalı bir sistemdir. "Eğitim kuruluşlarına eski çağlardan beri, mâbetler ve onların yanındaki binalar merkez, olmuştur. İslâmiyette de camilerin yanında inşa edilen medreseler hem dinî hem de diğer konularda öğrenim yapılan binalardır" (17)

Camiler, mescidler ve medreseler Yunus'un yaşadığı çağda olduğu gibi daha sonraki dönemlerde de Cumhuriye^{te} kadar eğitim ve öğretimin yapıldığı kurumlardır. Ayrıca tekke ve zaviyelerin de asırlarca eğitim ve öğretime hizmet ettiği bilinmektedir.

a.) Eğitim ve öğretimin gayesi: Yunus Emre, ilim öğrenmenin, okumanın gayesini şiirlerinde gayet açık olarak ortaya koymuştur. Biz onun şiirlerinden elde ettiğimiz ip uçlarını değerlendirerek onun bu konudaki görüşlerini derli-toplu olarak özetlemeye çalıştık. Önce okumanın gayesini ele aldık.

(aa) Yunus'a göre okumanın gayesi: Yunus Emre okumanın gayesini bir beyitte şöyle açıklıyor:

Okumakdan ma'ni ne kişi Hakk'ı bilmekdür

Çün okıdun bilmezsun ha bir kurı emekdür

163(XXI.2)

Bir başka beyitte ise ilim okumanın gayesinin kişinin kendi özünü bilmesi olarak ele alır. (18) Bu düşüncesini pek çok beyitte tekrarlayan Yunus Emre, insanın kendisini bilmesine şiirlerinde çok geniş bir

(16) Köprülü, Türk Ede. Tarihi, 2. Bs. İst. 1980, s. 250-252; O. Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi, c. III, s. 185; Banarlı, R. Türk Ede. Tarihi, 2. Bs. İst. 1971, s. 103-120.

(17) Afetinan, a. g. m., s. 2.

(18) 107(CXXIV.4).

yer vermiş bulunuyor.Yalnız insanın kendini bilmesi için çok çalışması gerektiğini de şöyle açıklıyor:"Kaçan genc(hazine) bulasın yer kazmayınca"(R.31.7).

Bir madenci maden bulmak için nasıl toprağı kazıyor ve toprağın derinliklerine iniyorsa bir insan da kendini tanıyabilmek için ruhunun derinliklerine inmeli,araştırmalı,ilim tahsil etmelidir.Ancak,insan ilim tahsil ederken kendini unutmamalıdır.Yunus'un ifadesi ile "seni unutturur mı okudugın" düşüncesi ile hareket etmeli,gurura kapılmamalıdır.

Okumanın bir diğer gayesi ise ibret almak ve gönül yapmaktır.Yunus Emre'ye göre okuyan insan okuduklarından ders almalı,ibret almalıdır.Dünyanın geçiciliğini anlamalı ve gönül kırmamalıdır.Bir beyitte kim olursan ol,gönül yaparsan Hakk'ı bulursun der:

Şeyh ü dânişmend ü fakı gönül yapan bulur Hakk'ı

Sen bir gönül yıkdun ise gerek ise yüz yıl okı

1943.107(XVIII.4)

İnsan,ben okudum,ilim yaptım,herşeyi bilirim deyip gurura kapılmamalı,okuduğuna güvenmemelidir."Nice bilürler vardur el var elün üstüne" diyen Yunus (19),bir insanın ayrıca rehbersiz "mürebbisiz" iyi yetişemeyeceğini de açıklamış olur.

(bb) İlmin gayesi: Yunus Emre,ilmin ne olduğunu aşağıdaki beyitte tasavvufî görüş açısı ile şöyle açıklar:

İlim hod göz hicâbıdur dünya ahret hisâbıdur

Kitab hod ışk kitabıdur bu okunan varak nedür

55(XXXI.4)

Bu beyitte Yunus ilmi insanların dünya ahiret hesapları yaptığı,göze perde olan bir ilim olarak ele alıyor.Bu ilim insana gerçeği görmesine mani olan bir ilimdir.Halbuki gerçek ilim "İlm-i İlâhî" dir.O ilmin kitabı da "aşk kitabı"dır.

(19) 1943.85(XVI.5).

"Yunus Emre'de ilim, bir süs değil, bir ihtiyaç, hattâ bir ihtirastır. Hayatın gayesi ve mânasıdır." diyen Mehmet Kaplan aşağıdaki beyitleri örnek gösterir:

İlim ilim bilmegdür ilim kendin bilmekdür
 Sen kendüni bilmezsin yâ nice okumakdur
 Okumakdan ma'ni ne kişi Hakk'ı bilmekdür
 Çün okıdun bilmezsun ha bir kırı emekdür

163(XXI.1,2)

Sonunda şu yargıya varır: "Bu mısralarda da hiç bir oyun yoktur. Bilginin gayesi insanın kendisini ve kendisini yaratan aslı varlığı tanımaktır." (20)

Yunus Emre'ye göre ilim okumanın gayesi kişinin kendisini bilmesi, tanıması, ibret alması ve Hakk'ı bulması, bilmesidir. Okuyup da kendini tanımayan, bilmeyen; ibret almayanlar boşuna emek vermişlerdir. Hele okuyup da kendini bilmeyen ve Allah'ı tanımayanlar bir de etrafa bilgiçlik satarlarsa "görmeden taş atan" kimselerdir. Şu beyitler bu düşüncesini açıkladığı beyitlerdir:

İlm okımakdan gerek kendözini bilmekdür
 Kendözünü bilmezsen bir hayvandan betersin
 İlm okımak ma'nisi ibret almakdur anoak
 Çün ibret almadun sen görmedin taş atarsın

107(CXXIV.4,5)

Yunus'a göre, insan ilmi yüzünden, yani üstünkörü, yüzeysel olarak okumamalı, ilme göre amel etmeli, "bâtın göz"ünü açıp "âşık ma'şûk" haline ibretle bakmalıdır. (21) Yukarıda belirttiğimiz gibi onun kastettiği ilim "İlm-i İlâhî"dir. O, bu ilim tahsilinde öyle bir noktaya gelmiştir ki artık kendisini unutmıştır.

İlmünde gark olalı uş ben beni bilmezsin
 Dilile söyleyüben vâsfuna iremezsin

112(CXXXIV.1)

(20) Mehmet Kaplan, Şiir ve İlim, Hisar Drg. Sayı 94, s.3-4.

(21) 74(LXVIII.4).

b) Eğitim ve öğretim kurumları: Yukarıda kısaca temas edildiği gibi Yunus Emre'nin yaşadığı dönemin yegâne eğitim ve öğretim kuruluşları mescid ve medreselerle tekke ve zaviyelerdir. O şiirlerinde daha çok mescid ve medreseleri zikreder. Hatta bu iki kurumu bir arada anar. Fakat hiç bir zaman isim vermez. Kendisinin de muhakkak medrese öğrenimi görmüş olmasına rağmen isim zikretmemesi dikkat çekicidir. Yalnız mescid ve medresede okumuş olan birisinin durumunu bir beyitte şöyle açıklar:

Mescid ü medrese sende sen dört yana perâkende

Ne kaldun sen bu erkânde işün katı düşvardurur

66(LIV.6)

Bir başka beyitte "medreseler müderrisi"den söz eden şair, onların Yunus'un okuduğu dersi okumadıklarını, bu dersin hangi "bab"(bölüm,kapı) da olduğunu bilemediklerini ifade eder.(22)

Kendisinin mescidde ve medresede çok ibâdet ettiğini ve aşk ateşine yanıp ondan "hasıl" olduğunu, olgunlaştığını bir diğer beyitte ortaya koyar.(23)

Yunus Emre'nin yaşadığı çağda Anadolu'da tarikatların faaliyet halinde olduğu herkesçe kabul edilen bir gerçektir. Tarikatların da tekke ve zaviyelerde sistemleştiği, gelişip yalgınlaştığı da bilinmektedir. Yunus Emre'nin Tekke Edebiyatı'nın kurucusu olduğu da öteden beri bütün edebiyat tarihçileri tarafından kabul edilmektedir. Bütün bunlara rağmen Yunus'un şiirlerinde "tekke" kelimesini kullanmaması üzerinde durulması gereken bir meseledir.

Yunus Emre, bir beyitte sadece "zavya" kelimesini zikreder. Bu beyti aşağıya almayı uygun bulduk:

Bunda el ayak öpilür görenün cânı kapılır

Garîb müsâfir yapılır zavya vu mesoid-hânedan

189(LXIX.4)

(22) 60(XLI.4).

(23) 97(CVIII.9).

Bu beyitten anlaşılacağı gibi zaviye ve tekkeler garip-lerin misafir edildiği yerlerdir. Fakat bu yerlerin eğitim ve öğretim bakımından Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında çok büyük görevler yaptığı da ilmi araştırmalarla ortaya konulmuştur. Dolayısıyla tekke ve zaviyelerin birer eğitim ve öğretim kurumu oldukları inkar edilemez bir gerçektir. (24)

c) Eğitim ve öğretim kadrosu: Yunus Emre, eğitim ve öğretim konusunu sistemli olarak ele almadığı gibi, öğretim kadrosu hakkında da derli toplu bilgi vermez. Muhtelif şiirlerinde yeri geldikçe devrin müftü, müderris, mürebbi, danışmend ve hocaları hakkında açıklamalarda bulunur.

Yunus'un yaşadığı dönemin eğitimcileri sayılan kimselerin başında "danışmend"ler, "âlim"ler, "hoca"lar gelmektedir. Bunların Yunus Emre tarafından nasıl ele alındıklarını sıra ile açıklamaya çalıştık.

(aa) Dâniş-mend (Dânişman): Bir beyitte danışmend ile dervişler arasındaki fikir ayrılığına, anlaşmazlığa işaret eden Yunus, şöyle diyor:

Dânişmend oldur geldi okudugından buldı

Ehl dervişlere canı katı karışgan olur

63(XLVII.5)

Aynı şiirin bir başka beytinde bu anlaşmazlığa daha açık olarak işaret eden şair; dânişmendin cahilinin dervişlerle anlaşamadığını; derviş ile dânişmendin sürekli "üleşgen" (paylaşmacı) olduklarını bildirir. (25)

Yunus Emre'ye göre aslında dânişmendlerin görevi, dervişlerin yollarını takib etmeleri ve okuduklarını belleyip uygulamalarıdır. Şeyhlerin, dânişmendlerin, fakihların gönül yapan insanlar olmaları gerekmektedir. Fakat ne yazık ki şair, onlar hakkında pek iyimser değildir. (26)

(24) M.Kara, Tekkeler ve Zaviyeler, 2.Bs. İstanbul 1980; N.S. Banarlı, a.g.e.; Barkan, a.g.m.;

(25) 63(XLVII.3).

(26) 65(LI.2); 1943.107(XVIII.4).

Nitekim bir beyitte bu düşüncesini şöyle ortaya koyar:

Dostdur bizî okıyan üstümüzde şakıyan

Şimd'üç buçuk okuyan derin danışman olur.

63(XLVII.2)

(bb) Âlimler: Yunus Emre âlimleri inkâr etmez. Âlimlerin karayı aka yazdıklarını, kitab düzdüklerini bildirir. Ancak kendi okuduğu kitabı âlimlerin okuyamadıklarını, bilmediklerini de bir eksiklik olarak açıklamış olur. (27)

Âlimler kitab düzer karayı aka yazar

Gönüllerde yazılar bu kitabun sûresi

144(CXCIII.7)

Yunus'un okuduğu kitabın "sûresi" gönüllerde yazılıdır ve bunu âlimler bilemediği gibi değme akıl da bu sırra eremez.

Yunus Emre'ye göre âlim ilmine uygun amel etmelidir. Eğer âlim ilmine uygun amel etmiyorsa ona âlim denilmez.

Âlim midür ilmüne lâayık ameli yok

Câhil midür ol işka sata iki cihânı

1943.101(IV.3)

Bu düşüncesini bir çok beyitle tekrarlayan Yunus'a göre demek oluyor ki o dönemde ilim adamları ilme uygun amel yapmıyorlardı. Bir beyitte eğer insanda "din-diyânet" yoksa bütün kitablari okumuş olsa; "hırka", "ferace" giyse, başına "tao" taksa bile âlim sayılmaz. İlmin var, amelin yoksa günahlara batmışsın demektir. (28)

(cc) Hocalar: Yunus Emre bir beyitte hocaların peygamber yerine geçtiklerini fakat ne yazık ki bu hocaların halkın başına "zahmet" li olduklarını bildirir.

Peygamber yîrine geçen hocalar

Bu halkun başına zahmetlü oldu

149(CCI.7)

(27) 1943.245(XIII.10).

(28) 107(CXXIV.8); 139(CLXXXII.4),

Bu hocalar çok kitap okurlar fakat, "aşk" kitabından bir ders okumadıkları için insanların kusurlarını araştırır, onlarlaaley ederler. Halka "fetvâ" verirler ancak kendileri bu fetvaların gereğini yapmazlar. "Lâ şerik" okurlar, sonra da "Bir"e iki diyerek fitne çıkarır, şirk işlerler. (29)

Dört kitabın mânâsı "bir elifte" belli olduğu halde, bu hocalar "elif" derler, dört kitabı şerh ederler fakat, mânâsını bilmezler. Hz. Muhammed oniki bin hadisi topladığı halde bunların unutulduğunu bildiren Yunus, devrinin hocalarının "şerh ile söz sat" tıklarını ileri sürer. (30)

(dd) Müftü-Müderris-Mürebbi: Şair bazı beyitlerinde "müftî", "müderris", "mürebbi" kelimelerini kullanır. Devriyelerinden birinden aldığımız bir beyitte bu sıfatları bir arada kullandığını görüyoruz.

Gâh bir müftî müderris geh mümeyyiz gâh temiz

Gâh bir müdbir u nakıs naksıla noksân olam

98(CX.5)

Bir başka beyitte ise öğrencilerin "mürebbi" (öğretmen) lerinin dediklerini yapmaları gerektiğini bildirirken şöyle der:

Gelmek gerek terbiyete kamu bildüklerin koya

Mürebbsi ne dirise bes ol anı dutmak gerek

171(XXXIV.2)

Yukarıya aldığımız örnek beyitler gösteriyor ki Yunus, yaşadığı devrin "âlimleri"ni, "dânişmend"lerini, din adamlarını, hocalarını olumsuz yönleri ile ele almış bulunuyor. Elbette ki o dönemde yaşayan, görev yapan ilim adamlarının, hocaların müsbet yönleri de bulunmaktadı. Ama Yunus bunlara işaret etmemiştir. Hatta, Risâletü'n-Nushiyye'deki bir beyitte "ilm u hüner" sahiplerinin "bahıl" (cimri) olduklarını (31), bunlarda "havf u reca" bulunmadığını açıklar. (32)

(29) 74(LXVIII.1); 107(CXXIV.8); 107(CXXIV.1).

(30) 163(XXI.4); 107(CXXIV.6).

(31) R.26(11).

(32) 107(CXXIV.3).

Yunus Emre, medrese mensupları ile tarikat mensupları arasındaki anlaşmazlığa yer yer işaret etmektedir. Aşağıdaki beyit de bunlardan birisidir.

Alimler ulemâlar medresede buldusa

Ben harâbât içinde buldumısa ne oldu

196(LXXXV.4)

d.) Öğrenci(Şagird) kadrosu: Yunus Emre'nin yaşadığı dönemde öğrenciye Farsça "Şagird" denildiğini anlıyoruz. Bir beyitte "Şagird" kelimesini kullanan şair, o dönemde öğrenci-öğretmen arasındaki çekişmelere de dikkat çeker:

Şagird üstâdıla arbede kılur

Ogul atâyıla garetlü oldu

149(CCI.5)

Yukarıya aldığımız bir beyitte de görüleceği gibi Şagird "mürebbsi" nin dediklerini yapması gerektiğini açıklar. Çünkü hiçbir iş mürebbsiz yürümez, ileri gitmez.(33)

Yunus Emre, daha önce de üzerinde durduğumuz gibi seyr-i sülûk içerisinde mutlaka bir şeyhin, müşşidın eteğinden tutması, onun dediklerini yapması, gösterdiği yoldan ayrılmaması gerektiğini pek çok beyitte açıklamıştır.

Burada geri gelmişken Yunus'un "cahil" ve "cahillik" hakkındaki düşüncelerini de açıklamakta fayda var.

Yunus Emre bir beyitte kendisi için şöyle der:

Yunus olma câhillerden irak olma ehillerden

Cahil ne var mü'minise câhillikden kalur degül

83(LXXXIII.5)

Yunus Emre'ye göre insan cahiller zümresinden olmamalı,

(33) 171(XXXIV.2); R.13(3)

bilginler,olgun insanlar(ermişler,veliler);insan-ı kâmillerden olmalı, onlardan uzak durmamalıdır.Aslından bir insan tam mânâsıyla mü'min ise, inanmışsa bu insan câhil olamaz.

Cahiller bu dünyanın bir köprü olduğunu,bu âleme gelenlerin bir gün ölüm şerbetini er-geç içeceklerini ve bu köprüden geçeceklerini bilmezler.(34) Câhil bin söz söylese de içinde bir "miskal" mânâ bulunmaz.(35) Çünkü onlar mânâdan anlamazlar.Öleceklerine inanmayıp yüzbin yıllık işler yapmaya çalışırlar.(36)

Cahiller daima gaflet içerisinde bulunurlar ve bin defa söyledikleri onlar "irfan" yoluna girmezler.(37) Cahil ile Ârifi karşılaştıran Yunus,câhil nazarında iman ne bilinir ne bilinmez.Bir başka ifade ile câhil ne bildiğini tam bilir ne de bilmediğini kabul eder.(38) Onun için câhiller aşk sözünden bir şey anlamazlar.Bunu bir beyitte şöyle ifade eder:

Işk sözlerin söyler can canları eyler hayrân

Câhiller giremezler bu bizüm sırrumuza

128(C LXIV.2)

Câhiller evliyânın sözünden anlamaz ve dünya ile ahiret zenginliğine;zevkine,safasına inanır,ona taparlar.(39)

e) Okutulan dersler: Yunus Emre'nin yaşadığı dönemin mes-cid ve medreselerinde,tekke ve zaviyelerinde okutulan derslere daha önce kısaca işaret edilmişti.(40) Yunus'da şiirlerinde bazı derslerin adlarına işaret etmektedir.Aşağıdaki beyitte özellikle Arapça dilbilgisi derslerinin isimlerini sayar:

Okursın tasrif kitab niçe binâ vu i'râb

Havf u recâ sende yok eyle kim bir Tatarsın

107(CXXIV.3)

(34) 68(CLXXI.5),

(35) 40(V:6).

(36) 158(XI.5).

(37) 1943.344(XII.3).

(38) 175(XLI.5);1943.101(IV.3).

(39) 132(CLXXI.5).

(40) Bkz., bu çalışma s.18.

Bu beyitte adı geçen "tasrif" fiil çekimlerini inceleyen dilbilgisi dalı, "binâ" fiillerin çatısını inceleyen dilbilgisi dalı, "î'râb" Arapça kelimelerin okunuşunu ve kelimelerin sonundaki harf ve harekelerin değişimini inceleyen dilbilgisi dalıdır.(41)

Yine bu medreselerde dinler tarihi, Kur'an, Hadis, Tefsir ve Yunus'un deyimi ile "İlm-i Hikmet"(Tasavvuf) dersleri okutulmaktadır. Bir beyitte şöyle diyor:

Dört kitabı şerh iden asıdır hakikatde
Zire tefsir okuyup ma'nisin bilmediler

55(XXXII.4)

Yukarıda işaret edildiği gibi Hz.Muhammed'in "Onikibin" hadisi topladığını bildiren Yunus Emre, bunların unutulduğunu, hocaların Kur'an'ı kendi akıllarına göre şerh ederek ders verdiklerini açıklar ve tenkidde bulunur.(42)

f) Eğitim ve öğretim araç ve gereçleri:Yunus'un yaşadığı dönemde ne tür eğitim araçları kullanıldığını teferruatı ile bilemiyoruz. Ancak, Yunus Emre sık sık kalem, kâğıttan, kitaptan, mürekkebdan söz eder. Kirâmen Kâtibin'in insanların sevap ve günahlarını yazmaları meselesini açıklarken şöyle diyor:

Kâğıtları dükenmez ne hod mürekkepleri
Aşınmaz kalemleri kaimlerdur ol işde

121(CLI.11)

Bir başka beyitte de;

Ben bir kitap okudum kalem anı yazmadı
Mürekkebe eylerisem yetmiye yidi deniz

69(LX.6)

diyerek kalem, kâğıt, mürekkebe ve kitap gibi eğitim vasıtalarından söz etmiş bulunuyor.

(41) Temel Türkçe Sözlük(Mamûs31 Türkî) Sadeleştirilmiş ve Genişletilmiş 1.Baskı, İstanbul 1985.

(42) 107(CXXIV.6).

Yunus Emre, yaşadığı dönemde yapılan eğitim ve öğretimden memnun değildir. Hocaların, danışmendlerin, müftülerin tutum ve davranışlarını acı bir dille tenkid eder. Eğitim ve öğretim kadrosunun rütbele-riyle, hırkalarıyla, taclarıyla övündüklerini, gururlandıklarını açıklar.

Yunus Emre'ye göre insan "ferece" ile âlim olamaz. Bir dervişe "hırka " ve "tac" yol göstermez. Eğer bir insanda "din diyânet" yoksa yüzbin kitab okusa da bir şey ifade etmez.

Hırkayla tac yol virmez fereciyle âlim olmaz

Din diyânet olmayıcak okısan yüzbin varakı

Okudun yidi mushafı hâ tâat gösterür safı

Çünkü amel eylemedün gerekse var yüz yıl okı

139(CLXXXII.4,5)

Eğer bir insan okuyar da okuduğunun gerektirdiğini yapmı-yorsa, ilmi ile amel etmiyorsa, o kimseye okuduğundan bir fayda yoktur. İsterse yüz yıl gece gündüz okusun. Ayrıca insan okuduğunu anlayacak kabiliyette olmalı, öğüt almalı, kendini tanımalı; Hakk'ı bilmelidir. Bir beyitte şöyle diyor:

Kara taşa su koyarsan elli yıl ısladurısan

Hemen taş gine bayagı hünerlü taş olur degül

83(LXXXIII.4)

Okuyan, ilim öğrenen kimse olgunlaşmalı, gönül yapmalı, in-sanlara yardımcı olmalıdır. İnsan-ı kâmil mertebesine ulaşmalıdır. Yunus Emre, yaşadığı dönemde okuyanların bu mertebeye ulaşamadıklarını birçok beyitle dile getirir. İnsanların "hırka"ya, "tac"a aldandıklarını anlatır.

Görenler elüm öper tac u hırkaya bakar

Şöyle sanurlar beni zerrece günah itmez

168(XXIX.6) (43)

(43) 168(XXIX) nolu şiir bu konuyu işlemektedir.

4- Yunus Emre'de iş ve çalışma hayatı:

Yunus Emre'nin köy ve küçük kasaba çevresinde yaşadığı; çiftçilikle meşgul olduğu Bektaşî Vilâyet-namesi'nden, arşiv kayıtlarından ve kendi şiirlerinden elde edilen bilgilere göre kesin olarak kabul edilmektedir.(44)

Mehmet Kaplan, "Yunus, şehirde okumuş olmakla beraber menşe itibariyle köylüdür veya köy çevresinde yaşamıştır. Yunus'un şiirlerinde ortaya koyduğu hayat görüşü ve insan telâkkisi, köylünün sosyal durumuna tekabül eder." der.(45)

Yunus Emre'nin şiirlerinde çiftçilikle, köy hayatı ile ilgili çok sayıda kelime, deyim, atasözü mevcuttur. Bunlardan birkaçını burada sıralamakta fayda vardır.

İssuzluk u yabanda od mı bulunur anda

Kavı taşı çakmağı bir yerde olmayınca

1943.50(X.3)

Işkun odı yüregümde yandugına âlem tanuk

Kanda bir od yânarısa nişanı var düttün düter

155(VI.2)

Mazarratdan niçeme kim o kaçır

Eved tohmını bitmez yire saçır

R.21(11)

Gözi yok kişi neye kıymet îde

Sogulmuş kuyudan kim sâ ilede

R.33(10)

Bu beyitlerde geçen kelimeler ile daha başka beyitlerinde yer alan bağ, bahçe, bostan; tohum, ekin, ekincilik, harman, parpa, buğday, nohut, bulgur; yağ, bal, ak teleme, vb. kelimeler Kaplan'a göre Yunus'u köy çevresine bağlayan "müsbet deliller"dir.(46)

(44) Gölpınarlı, Vilâyet-Name, İst.1958, s.48-49; Tekindağ, a.g.m.; Adnan Erzi, a.g.m.; Mehmet Kaplan, Yunus Emre ve Nebatlar, Edebiyat Araştırmaları I, İst.1976, s.117-130.

(45) Kaplan, a.g.e., Yunus'un Gülbahçesi, s.137.

(46) " " Yunus Emre ve Nebatlar, s.120.

a) Yunus Emre'nin iş ve çalışma anlayışı: Yunus Emre hakkında yapılan incelemeler onun büyük derviş-şair olduğunu kesin olarak ortaya koymuştur. Ancak şairin nasıl bir hayat yaşadığı hakkında açık bilgilere ne yazık ki sahip değiliz.

Tarihi akış içerisinde dervişlerin yarı meczûp;perişan kılık-kıyafet içerisinde,dilenciler gibi dolaşan,nerde olursa yatıp kalkan,tahir caizse "asalak" insanlar oldukları imajı yaratılmak istenmiştir.

Tarihi kaynaklar bu tür bir hayat şeklini benimsemiş insanların her dönemde olduğu gibi o dönemde de bulunduklarını haber vermektedir.Ancak Yunus'un böyle bir hayatı kesinlikle kabul etmediği anlaşılmaktadır.(47) Bir beyitte şöyle diyor:

Böyledür derviş dirlüğü koya cümle ayyarluğı
Andan bulısar erlügi kahrılar çok yutmak gerek

171(XXXIV.6)

Bu beyitin içinde bulunduğu şiirde Yunus,dervişin özelliklerini açıklar.Buna göre sabır ve kanaatı kendisine meslek edinmeli,dünyadan gönlünü çekmelidir.Yukarıdaki beyitte geçen "ayyarlug" kelimesi "hileci,düzenci","çok dolaşan" mânâsını taşımaktadır ki bu da Yunus'un dervişlerde görmek istemediği bir husustur.

Yunus Emre'nin her konuda olduğu gibi bu konuda da insanları daima iyiye,doğruya,güzele sevketmeye çalıştığı bilinen bir gerçektir.Bir beyitte:

Diken olma gül ol eren yolında
Diken olur isen oda yanasın

111(CXXXII.3)

diyen Yunus Emre,insanların "diken" değil,"gül" olmalarını tavsiye eder.

(47) Bkz.bu çalışma Derviş bölümü,s.99 vd.

Yunus Emre,köyde yaşıyan insanların çalışmak zorunda olduklarını,"yer kazmayınca hazine bulunamıyacağını",Hz.Süleyman'ın bile "zenbil" örerek geçimini temin ettiğini,herkese işini zamanında yaparak elinin emeği ile karnını doyurması gerektiğini bildirir.

Süleymân zenbil ördi kendü emegin yirdi

Anunıla buldılar anlar berhudarlığı

138(CLXXX.4)

Köyde yaşıyan insan,yazdan,yabandan,ormandan tarla açacak,taşını,dikenini temizleyecek,tohumunu zamanında usûlüne göre ekecektir."Bir bağ,bir bahçe yıkılır,"viran" olur,içi dikenlerle dolarsa,o bağın dikenlerini sadece ayıklamak fayda vermez,o dikenleri yakmak gerekir"(48) diyen Yunus Emre,bir insan ister yoksul olsun,ister zengin olsun mutlaka çalışmalıdır demektedir:

İş amelile biter lâıyk olursa yiter

Gerek uryan yüri gerek gey atlas

70(LXII.2)

Tembele,gayretsize dost ve düşmanların güldüğünü bildiren şair,bir insanın mutlaka çalışması icab ettiğini açıklar.Risâletü'n-Nus-hiyye'de -gerçi ahiret hayatını düşünerek insanoğlunun burada iken işlerini bitirmesini,hesabını burada iken tamamlamasını tavsiye eder- iş ve çalışma anlayışını aşağıdaki beyitlerde açıkça ortaya koyar:

Kamû çig işini hep bunda bişür

Yol uzakdur yüküni bunda divşür

Ki bunda bitmeyen iş anda bitmez

Sagır mı kulagun niçün işitmez

Tamâm olsa işün yer gök senündür

Ne kim dilerisen dilek senündür

R.17(12),29(10,11)

Bu beyitlerdeki düşünceleri günlük hayattaki iş ve çalışma anlayışına teşmil edebiliriz.O zaman çalışan insanların işlerini akşamdan sabaha bırakmamaları gerektiğini,"suyu kurumuş kuyudan su çıkarılamıyacağını",tam-tekmil yapılan işin sonucunun verimli olabileceğini söyleyebiliriz.

Kaplan bir yazısında "Yunus Emre tek başına değildir.Söylediği fikirleri bizzat yaratmamıştır.Söyleyiş kendisininindir ama söyledikleri gelenekden gelir,Yunus Emre'de bugün hayran olunan fikirleri,Türk halkı yüzyıllar boyunca yaşamıştır.Yunus Emre,Türk milletinin benimsediği ortak dünya görüşünün ifadesidir."diyor.(49)

b) Çiftçilik: Köyde yaşayıp çiftçilikle meşgul olan insanların temel çalışma alanı topraktır.Yunus Emre'ye göre toprak hayatın kaynağıdır.

Miskin Yunus erenlere tekebbür olma toprak ol
Toprakdan biter küllisi gülistan(dur) toprak bana

153(I.4)

diyen şair,insanın topraktan yaratıldığını ve yine toprak olacağını bir çok şiirinde tekrarlar.Toprakla insanoğluna sabır,iyi huy,tevekkül ve mekrümet(:cömertlik,izzet,şeref) gibi yüce hasletler verilmiştir.(R.1/9)

"Bana rahmet yerden yağar" diyen Yunus için toprak "Pâdişahın nûr-ı pertevi"dir.Herşey topraktan biter.Yalnız topraktan iyi ürün alabilmek için toprağı işlemek,temizlemek;taşından,dikeninden ayıklamak gerekir.Bunu bir beyitte şöyle açıklar:

Bir bağ ki viran ola içi dikenle dola
Ayıtlamak neylesün od ile yanmayınca

1943.50(X.2)

Çiftçi tohumu ürün alacağı yere ekmelidir.Çünkü toprağa düşmeyen tane(tohum) bitmez,ürün vermez.Bağdan,bahçeden iyi ürün almak için de sulamak gerekir.Nerede "dolap"(su dolabı),su kuyusu varsa orada

bağ, bostan yapılır, sebze yetiştirilir. Çiftçi kurumuş kuyudan su çıkarılmıyacağını da bilmelidir.(50)

Çiftçi tohumu toprağa atar fakat yere düşen her tane, bitmediği gibi meyve vermez. Kimini kuşlar yer, kimini böcekler. Kimi çürür, büyük bir kısmı da topraktan fışkırarak ürün verir. İnsanoğlunu "ekinci"ğe benzeten Yunus, bu konuda şöyle der:

Miskin Adem oğlanı benzetmişler ekinciye
Kimi biter kimi yiter yire tohum saçmış gibi

150(CCII.3)

Yalnız "gök" ekini, genç iken ölen insanlara benzeten şair, nasıl ki insan genç ölenlere acır, yanarsa "gök" iken biçilen ekine de acıkmak gerektiğini bildirir.(51)

Yunus Emre bir şiirinde dervişliği meyvye veren bir ağaç sembolü ile izah ederken şunları söyler: "Dervişin nefesinden miskile anber kokusu çıkar, dalındaki yemişlerle, meyvelerle yurt ve şehir yemişlenir. Yaprığı dertlilere derman olur, gölgesinde çok hayırlı işler yapılır." (52) Bu şiirde geçen kelime ve kavramlar tamamen çiftçilik ile ilgilidir. Yunus'un şiirlerinde onun çiftçilikle uğraştığını veya bu çevrede yaşadığını gösteren çok sayıda kelime, terim ve deyim bulunmaktadır. Bunların bir kısmını burada sıralamak mümkündür: "Yire tohum saçmak", "eliyle arpa ekmek", "Topraktan biter küllisi", "Bir bahçeye girmek gerek", "Seyrümde bir bahçe gördüm türlü çiçek anda var"; "Sıfatun arılığı bulgur u nohut gibi"; "Su alçaga akup suya katılır", "Dirfillü bınar olduk ırkılduk ırmag olduk"; "harmanları yele vermek", "Dünya bir degirmendür", "degirmen sepeti", "un öğütmek", "şinik(:7.5 kiloluk hububat ölçeği)", "Susak"(:tahta su kovası), "Issuzluk u yabanda od mı bulunur", "Çiğ olan ateş yanmayınca pişmez", "Çiğ neanenün ne dadı var?" v.b.

(50) 1948. 521(CLXX.2).

(51) 150(CCII.4).

(52) 193(LXXVII.2.3).

Yunus Emre'nin genellikle telkin ettiği ahlak tasavvufi ahlaktır. Her vesile ile bu ahlakın çeşitli cephelerini dile getirmiştir. Kullandığı anlatım tarzı; kelime ve deyimler hep bu anlayışını ortaya koymaktadır. Bu kelime ve deyimler aynı zamanda onun yaşadığı dönemin halk hayatının ifadeleridir. Aşağıya aldığımız beyitlerde her ne kadar kendi tasavvufi dünyasını tasvir ediyorsa da, günlük hayatı, yaşadığı çevreyi de anlatmaktadır. Beyitlerden anlaşılacağı gibi mâ'mur ve mürefeh bir çevre tasviri yapılmıştır.

Gel varalum bizüm ile kim giresin bağçelere
 Dâyim öter bülbüllerüm gülistanum solmaz benüm
 Bizüm ilün bağçeleri dâyim tâzedür gülleri
 Mâ'muredürür bostanum agyar gülüm üzmez benüm
 1943.217(LV.2.3)

İnsanların birbirlerinin bağına girmemeleri gerektiğini söyleyen Yunus Emre bir beyitte şöyle diyor:

Kimse bağına girmegil kimse gülünü dermegil
 Var kendü ma'sûkun ile bağçede ol alış yûri
 201(XIV.6)

c) Esnafılık ve zenaatler: Yunus Emre'nin yaşadığı dönemde Anadolu'nun küçük köy ve kasabalarında yaşayan Türkler arasında hayat şartları bakımından fazla bir farklılığın olmadığı anlaşıyor.(53) Daha önce de belirtildiği üzere bu dönemde Türk halkı şehirli, köylü ve göçebe olmak üzere üç hayat statüsü içerisinde bulunuyordu.(54)

Fuat Köprülü, Anadolu'daki askeri, dinî ve mesleki teşkilatları; 1. Gaziler ve Alplar, 2. Ahiler, 3. Bâciyân-ı Rûm, 4. Abdâlân-ı Rum olarak dört grupta incelemektedir. Bunlardan son üçü dinî-tasavvufi zümreleri içine almakla beraber aynı zamanda Anadolu'daki esnafları da minyesinde toplamış bulunuyordu. Nitekim ünlü Ahî Evren "debbağlar" esnafının piri" sayılmaktadır.(55)

(53) Köprülü, Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, s. 61-62.

(54) Köprülü, a.g.e., s. 93 ve d.; Ayrıca bkz. bu çalışma s. 7 vd. Sosyal ve Ekonomik Durum bölümü.

(55) Köprülü, a.g.e., s. 164; Gölpınarlı, Vilâyet-Nâmâ, s. 50-

(aa) Sarraflık: Yunus Emre'nin şiirlerinden Anadolu'da sarraflığın oldukça ileri bir seviyede olduğunu anlıyoruz. Sarraflığı öğrenmenin "gevheri" boncuk sanacağını bildiren şair, bir beyitte de sarraflar arasında bir kaide bulunduğunu açıklar:

Sarrafların katında kâide şöyledurur

Kadrini bilmez kişiye göstermedi gevherin

113(CXXXV.6)

Yunus Emre'ye göre "gevherün" kıymetini ancak sarraf bilir. Sarraf olmayan elindeki madenin değerini bilemez ve götürür bir "pula" satar. (56) Fakat Yunus, istediğini bulduğu için hiçbir şeyde gözü olmadığını bir beyitle bize şöyle bildirir.

N'iderüz hayat suyun canı yagmaya virdük

Gevheri sarraflara ma'deni yagmaya virdük

77(LXXIII.1)

(bb) Demircilik: Yunus Emre sık sık madenden, gevherden, od(ateş)dan, ocaktan bahseder. Türklerin öteden beri demir madenini bildikleri, demiri işledikleri bilinmektedir. Anadolu'nun hemen hemen her köyünde bir demirci dükkanı bulunmaktadır. Fakat Yunus Emre günlük hayatın dünyalık işlerine gönül vermediği için bu konulara da fazla yer ayırmamıştır. Ancak bazı beyitlerinde demircilik zenaatının kelimelerini zikrettiğini yine de görmekteyiz. Aşağıdaki beyit bunlardan biridir.

Bir niceye virdüm emir devlet ile sürdi ömür

Yanan kömür kızan demir örse çekiç salan benâm

1943.199(XXII.)

(cc) Terzilik: Terziliği bir peygamber mesleği olarak zikreden Yunus, bir beyitte şöyle diyor:

Ben oldum İdris-i derzi Şit oldum dokıdum bizi

Davud'un görklü avazı ah idüp nâlişe geldüm

183(LVII.4)

(56) 145(CXCIII.2);199(XCI.5).

Terzilikle ilgili olarak "bez", "pamuk", "harır" (ipek),
"çulha" gibi ifadeleri kullanan Yunus Emre bir beyitte;

Dünya malun dutmamış hiç emânet artmamış
Terzi biçip dikmemiş tonunu Muhammed'in
1943.261(XLIV.4)

diyerek terzilikten söz etmiş bulunuyor.

(dd) Avcılık: Yunus Emre'nin yaşadığı dönemde Anadolu'da avcılığın ne ölçüde yaygın olduğunu bilemiyoruz. Ancak Türklerde avcılığın tarihinin oldukça eski olduğu bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise padişahların sürekli avı düzenledikleri, avcılığın yaygın olduğunu tarihi kaynaklardan öğreniyoruz. (57)

Yunus Emre'nin şiirlerinde avcılık ile ilgili bazı ifadelerin; kelime ve terimlerin bulunduğunu görüyoruz. Tabii olarak bu kelime ve terimlerin mecazi mânâda kullanıldığı bir gerçektir. Aşağıda ki beyitte bunu açıkça görmekteyiz:

Niçe ömrüm olurısa azadlığum muhaldurur
Sayyâdun elindedürür tuzaga tutılan nahoir
64(XLVIII.3)

Yunus avcılıkla ilgili olarak "el kuşu elden ele" (doğan), "yuva kuşu", "şir-gir", "şir", "nahoir", "Ördeğe keklige salar süre irüben tutmaga" ., "tuzak" gibi kelime ve terimleri kullanmış bulunuyor. Yalnız daha çok Doğan kuşu ile yapılan avcılığın yaygın olduğu anlaşıyor.

Bir beyitte mecazi mânâda da olsa bunu açıkça ifade etmektedir.

Kendüliğinden geçeni toğan ider ma'suk anı
Ördeğe keklige salar süre irüben tutmağa
38(I.3)

(57) Bkz.: Yeni Hayat Ans.C.I.s.459 Av ve Avcılık; Tercüman Genel Kültür Ans. C.I.s.194-195.

d) Ticarî hayat: Yunus Emre'nin yaşadığı yüzyıllarda Anadolu'da siyasî bakımdan hareketli bir hayat yaşandığı gibi, ticarî bakımdan da hareketli bir hayat yaşanmakta idi. Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney ülkeleri arasındaki ticaret yolları Anadolu'dan geçmekte, kervanlar her türle ticarî emtiayı naklederek Avrupa ve Rusya pazarlarına ulaştırmakta idi. Pek tabii olarak Anadolu pazarları da bundan bol bol nasibini almaktaydı. (58)

(aa) Yunus Emre'nin şiirlerinde ticarî hayatla ilgili mefhumlar: Yunus Emre'nin şiirlerinde çok sayıda ticarî terim, deyim ve kelimelere tesadüf etmekteyiz. Ancak bu kelime, deyim ve terimlerin çoğu mecazî mânâda kullanılmış bulunuyor. Bunların birkaçını hemen şöylece sıralamak mümkündür: "eyleridi sat u bazar", "müflis neyle bazar itsün", "Ne sermâye var ne dükkân bazara neye varayın", "dad u sited" (alış-veriş), "assı ziyan" (kâr-zarar), "sûd u ziyan" (kâr-zarar), "bezirgan", "kervan", "dükkân", "sermâye" gibi.

Bir mutasavvıf şair olan Yunus Emre'nin günlük alış-verişle ilgisi yoktur. Çünkü onun alış-verişi Allah ile dir. "Sûd u ziyandan farig" olarak "gevher"i bulmuştur. Başka şeye ihtiyacı yoktur.

Irak yola bâzergânlar assı itmege giderler

Çün gevher elimdedür(ür) di ayruk ne seferüm var

50(XXIII.4)

Bezirganlar uzak yerlere kâr etmek için gitmektedir. "Bezirganem matâ'um çok" diyen Yunus Emre, kâr ve zarar endişesi duymadığı için uzak sefere çıkmaya gerek görmez. (59) Çünkü o, dünyaya gelmeden önce bu işleri terk etmiştir. (60) Kâr ve zararı bırakmış, dükkânını yağmaya vermiştir. (61)

(58) Bkz., birinci bölüm s.7-15 Sosyal ve Ekonomik durum.

(59) Bu beytin 1943, s.291'deki şekli şöyledir:

Irak yire tacirler assıyîçün varurlar

Çün gevher elümedür irak ne bazarum var.

(60) 95(CV.3),

(61) 77(LXXXIII.2); 111(CXXXI.1); 195(LXXXII.5).

Yunus Emre'nin olduđu Őüpheli olan fakat Yunus'un dű-
Őüncesine uygun olan bir beyitten,onun yaŐadığı dönemde "götürű" usűlle
pazar yapıldığını öğreniyoruz.(62) Bu beyiti aşağıya aldık:

Elif okuduk ötürű pazar eyledik götürű
YaralımlıŐı ıseveriz yaradandan ötürű

1943.c.2-3,s.384

Yine insanların pazarlıkta çok cimri olduklarına işaret
eden Şair bir beyitte Şöyle diyor:

Eyleridi satu bazar bir pul için gine bozar
OlmıŐ bu dűnye(den) bızar yensűz gönlek geydi gider
57(XXV.5)

Bu beyitte geöen "pul" en küçük para birimi olarak bir
aköanın üçte biridir.(63) Demek oluyor ki o dönemde en küçük para biri-
mi olarak "pul" kullanılmaktadır.Bir pul için yaptığı pazarlığı bozan
insanların bile sonunda yakasız bir gömlek ile bu dűnyayı terk edecekle-
rini ifade eden Yunus Emre,kimsenin bu dűnyadan borölu gitmemesini de
tavsiye etmektedir.(64)Zira insanoöğlunun sermayesi "bir avuş toprak"dır.

Sermāye bir avuş toprak anı dahi aldı bu ışk
Ne sermāye var ne dükkān bazarıneye varayın

109(CXXVI.2)

Kendisi "Dostlıkticaretinde unuttuk assı zıyanı" diyen
Şair,günlük ticaretle ,alış-verişle bir ilgisi olmadığını bildirir ve bir
ticari anlayışı da ortaya koömuş bulunur. O da yukarıdaki beyitte işaret
edilen "dükkānı ve sermāyesi olmayanlar pazara gitmemelidir".

(bb) Yunus Emre'nin Őiirlerinde ölçű ve tartı birimleri:Sel-
çuklular zamanında devletin kabul ettiğı bir takım ölçű ve tartı birimle-
ri bulunmaktadır.Bunların yanında halkın kullandığı ölçű ve tartı birim-

(62) Götürű usűlü:Tartı veya ölçű ile olmayıp toptan ve
pazarlıksız yapılan alıŐ-veriŐ.Götürű pazarlık,

(63) Tarama Sözlűğü c.V.s.3201.

(64) 69(LIX.7)

leri de vardır ve bunların bir kısmı halen Anadolu köylerinde ve kasabalarında kullanılmaktadır.(65)

Yunus Emre'nin şiirlerinde "miskal", "zerre-i miskal" (Miskal:birbuçuk dirhemlik,yirmi dört kırıtlık bir ağırlık ölçüsü); "şinik"(:7.5 kiloluk hububat ölçüsü); "arşın"(:68 ve 76 santimlik uzunluk ölçüsü); "karış"(:Açık elin başparmağı ucu ile serçe parmağı ucu arasındaki uzunluk) gibi daha çok halkın kullandığı ölçü ve tartı isimleri zikredilmektedir.Yunus,"karış" birimini daha çok kefen ölçüsü olarak kullanmaktadır.

Beş karış bezdürür tonum ılan çıyan yeye tenüm

Yıl geçe ubrıla sinüm unıdılup kalam birgün

105(CXX.4))

(cc)Alış-veriş yerleri: Yunus Emre'nin yaşadığı dönemde Anadolu'nun büyük bir ticaret merkezi olduğu bilinmektedir.Büyük,küçük bütün yerleşim merkezlerinde haftalık pazar ve panayırkların kurulduğu anlaşıyor.

Yunus,şiirlerinde ticaret yapılan yerler arasında daha çok, "pazar","çaşrı","dükkân" gibi alış-veriş yapılan yerlerin adlarını zikreder.Bu alış-veriş yerlerinde kervanların getirdiği çeşitli mallar satıldığı gibi halkın ürettiği malların da satıldığını biliyoruz.Bezirganların uzak yerlerden ticaret için,daha fazla kâr etmek için Anadolu'ya geldiği veya başka yerlere gittiği pek çok beyitte tekrarlanır.(66) Bu alış-veriş yerlerinde bir malın satılması sırasında sıkı pazarlık yapıldığını da biliyoruz.(67)

Ancak Yunus,"Ne sermâye var ne dükkân bazara neye varayın" diyerek,sermâyesi,dükkânı bulunmadığını açıklar.Alış-veriş için sermâye ve dükkân olması gerektiğini de hatırlatır.(68)

(65) Aydın Taneri,Türkiye Selçukluları Kültür Hayatı, Bilge Yayınları,Konya 1977,s.92-94.; Selçuk Trak,a.g.e.s.334-337.; Orhan Şaik Gökay,Dedem Korkudun Kitabı,Birinci Bs.Devlet Kitapları,İstanbul 1973,s.CCCLXXI. vd,

(66) 50(XXIII.4).

(67) 57(XXV.5)

(68) 109(CXXVI.2).

5.Yunus Emre'nin eserlerinde sayılar: Yunus Emre'nin şiirlerinde yer alan sayıları bu bölümde ele almamızın sebebi;sayıların dini-tasavvufi bakımdan taşıdığı önem yanında sosyal ve ticari hayat bakımından da önemli bir yer taşımasıdır.

Çalışmamız sırasında,sayıların müstakil olarak ele alınmadığını,genel olarak Hurufiliğin içerisinde mütalaa edildiğini,ayrıca bazı sayıların kazandığı özel mânalar sebebiyle sözlük ve ansiklopedilerin ilgili maddelerinde bilgi verildiğini gördük.Bu konuda da büyük bir boşluk bulunuyor.(69)

Yunus Emre'nin şiirlerinde zikredilen sayıları küçükten büyüğe doğru sıralıyarak incelemeye çalıştık.Tesbit edebildiğimiz kadarıyla bu sayıların en küçüğü "buçuk gün","buçuk saat" şeklinde ifade edilen "buçuk"(yarım) sayısıdır.Bu sayıların büyük bir bölümü dini-tasavvufi mânalar taşımaktadır.Bir kısmı ise sadece sayı sıfatı olarak miktar,derece ve zaman bildirmek gayesi ile kullanılmıştır.

a) Bir sayısı: Yunus Emre'nin şiirlerinde en çok adı geçen sayı "bir" sayısıdır.Dini-tasavvufi mânâda;Allah'ın birliğini,tek oluşunu,eşi benzeri bulunmadığını ifade eder.Tevhid inancını anlatır.Tevhid bahsinde de izah edildiği gibi tasavvufi düşünceye göre,Allah'dan başka gerçek varlık yoktur.Var olarak görünen her şey Allah'ın aynadaki görüntülerinden ibarettir.

Bir sayısı sayı sıfatı olarak;bir gün,bir ay,bir yıl,bir an gibi zaman ve miktar bildirmedi daha çok kullanılmıştır.

b) İki sayısı: İki sayısı öncelikle "bir"in ,"birliğin" karşılığı olarak çok kullanılmıştır.İki görülen,anlaşılan her şey aslında "bir"dir.Allah'ı ve kâinatı ayrı ayrı bilmek,kabul etmek tasavvufi düşünceye göre "ikilik"tir ve şirktir.Yunus bir beyitte;"ikilikten vazgeçerek "birlik"te bitmeğe geldiğini açıklar.

(69) O.Şaik Gökyay,a.g.e.,s.CCCIII-CCCVII;P.N.Boratav,100 Soruda Türk Folkloru,İstanbul 1973,s.110-113.

"İkilik"le gelenlerin doğru yolu bulamamış olduklarını bildirir:

İy Yunus Hakk'ı bilen söylemez hergiz yalan
İkilik ile gelen toğrı yol bulmuş degül
175(XLIII.5)

Yunus Emre,iki sayısı ile "varlık-yokluk","ezel-ebed","iki oihan"(dünya-ahiret),"benlik ve nefis" mefhumlarını anlatır.

Bu kısa açıklamalar ve örnekler gösteriyok ki Yunus,iki sayısını daha çok mecazî mânâda kullanmıştır.

c)Üç sayısı: Yunus Emre'nin adını en az zikrettiği sayı üç sayısıdır.Üç sayısı,sayı sıfatı olmanın dışında mecazî olarak hakikat şehrinin üçüncü kapısında bulunan üç büyük evren(yılan)i ifade etmektedir.Bu üç evren,sâlikin karşısına çıkan nefis,benlik ve dünya sevgisi gibi engeller olabilir.

Üçünci kapusunda üç evren vardır anda
Sana hamleler ider olmasun kim dönesin
105(CXXI.9)

d)Dört : Bu dünyaya gelen bir insanın dört yoldaşı bulunduğunu bildiren Yunus Emre,bunları;"can","din","iman" ve "nefs" olarak açıklar.Can,din ve iman ile dost olan şair "nefs" ile daima savaş halindedir.

Dört kişidür yoldaşum vefâdar-ı raz-daşum
Üçile hoşdur başum birine boşup geldüm
Ol dördün birisi can biri din biri iman
Biri nefsimdür düşman yolda savaşıp geldüm
88(XCIV.4,5)

Yunus Emre,"dört" sayısı ile dört kitabı,dört mezhebi,dört ejderha ile dört unsuru,"dört kapı" ile şeriat,tarikat,marifet ve hakikat,"dört tekbir" ile de cenaze namazını mecazi olarak anlatmış olur.

e)Bes: Yunus Emre,"beş" sayısı ile daha ziyade beş vakit namaza işaret ederken,dünya hayatının kısıllığını,kefen bezinin ölçüsünü de bu sayı ile anlatmaya çalışmıştır.

Ayrıca mecazî olarak hakikat şehrinin kapısında bulunan "beş ruhban"dan söz edilir.Bunlar da sâlikin önüne çıkan engellerden olsa gerektir.

Beşinci kapusunda biş rühban vardur anda
Dürlü mata'lar satarlar olmasun kim alasın

105(CXXI.11)

f)Altı(Şeş): Yunus altı sayısını "şeş cihet" olarak,yani altı yön şeklinde ve dünyanın altı günde yaratılmış olması gibi vesilelerle zikretmektedir.

Ezelî bünyâd urdı altı gün(de) dünya doldı
İsrâfil'e buyurdı dem Evliyâ demidür

1943.307(LVIII.2)

g)Yedi: Yunus Emre'nin şiirlerinde en çok zikredilen sayı "yedi" sayısıdır.Bu sayı hakkında Kur'an'da yirmiye yakın âyet bulunmaktadır.(70) Yedi sayısı "yedi kat gök","yedi kat yir","yedi tamu","yedi kapı","yedi mushaf","yedi iklim" ifadeleri ile birlikte anılmıştır.

Yunus Emre'ye göre "Hakikat" şehrinin yedi kapısı vardır. Bukapıların yedincisinde "yediler" otururlar.Yediler,biri "kutb",onun iki tarafında iki "imam" olarak "üçler"i oluştururken,bunlara ilave olarak âlemin dört tarafını idare eden dört"eren"den oluşmaktadır.(71)

Hakikat şehri olarak bazan insan vücudu kabul edilmiştir.Yedi kapı ise insan başında bulunan yedi delik olarak düşünülür.Bunlar iki göz,iki kulak,iki burun delikleri ve bir de ağızdan ibarettir.Bunların her birinin taşıdığı özellik sâlikin önüne çıkan engellerdir.

Yunus,bir beyitte "eren"e yedi nişan gerektir diyerek bu nişanlardan dördünü sayar fakat,üçünü gizler.

Vuslat hâlin aydısaram vuslat halin bilenlere
Yidi dürlü nişan gerek hakıykate irenlere

118(CXLVI.1)

(70) Çantay,a.g.e.,s.459.

(71) Gölpınarlı,1965,s.296-297,Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyim ve Atasözleri.s.354.

h)Sekiz: Yunus Emre, sekiz sayısını sadece "sekiz uçmak" ifadesi ile sekiz cenneti anlatmak için zikretmiştir.

1.Dokuz:Dokuz sayısı daha ziyade yedi,dört,dokuz ve onsekiz sayıları ile birlikte zikredilmiştir.Mecazî olarak"dokuz gök","dokuz arslan" şeklinde ifade edilir ki,burada dokuz arslandan maksat "Ay", Utârid","Zühre","Mirrih","Küsteri","Zuhal" ve "Güneş" e burçlar ile atlas göğünü içine alan dokuz felektir.(72)

2.On sayısı:Bu sayı tasavvufî bakımdan zikredilmiştir.Şair, bir beyitte;cânan arzu edenlerin önünde yetmişyedi perde bulunduğunu, bunlardan "Onun dahı" bilmeyenin cânanı görmek istemesine işaret eder. Yani bir insan Hakk'ı görmek isterse bu yetmişyedi perdenin ne olduğunu bilmesi şarttır,der.(73)

3)On iki: On iki sayısı bir yılın "on iki" ay olduğunu ifade etmek için kullanıldığı gibi mecazi olarak gönül evinin on iki hücre,odası ve yedi penceresi bulunduğunu anlatmada kullanılmıştır.(74)

4)On sekiz:Yunus Emre,"on sekiz" sayısı ile "On sekiz âlemi" anlatmıştır.Hakikate ulaşmak isteyen sâlikin "onsekiz ırmak" geçmesi gerektiğini bir beyitte şöyle açıklar:

Işk şarabından içdüm onsekiz ırmak geçdüm

Denizler bendin deşdüm ummandan taşub geldüm

89(XCIV.7)

Bu on sekiz âlem dokuz göğü de içine alan kâinattır ki şöyle sıralanmaktadır:

- 1.Mutlak varlık,
- 2.Zâtına izâfe olunan bilgi.
- 3.Atlas göğü,
- 4.Sabiteler(Burçlar) göğü,
- 5.Zuhal göğü,

(72) Gölpınarlı 1965,s.284; 99(CX.22).

(73) 1943.252(XXVIII.7).

(74) 110(CXX.4).

6.Müşteri göğü,	
7.Zühre göğü,	
8.Güneş göğü,	
9.Mirrih göğü,	
10.Utârid göğü,	
11.Ay göğü,	
12.Yel(Hava),	
13.Ateş,	Anâsır-ı erbaa:Dört unsur,dört tabiat(So-
14.Su,	ğuk,sıcak,yaşlık,kuruluk)
15.Toprak	
16.Cansızlar	
17.Nebatlar	Mevâlid-i selâse(Maden,nebat,hayvan)
18.Canlılar	

Bu on sekiz âlemi; 1) Akl-ı küllî,2) Nefs-i küllî,3) Dokuz gök,4) Dört unsur,5) Üç mevlûd(Maden,nebat,hayvan) âlemleri şeklinde tasnif edenler de bulunmaktadır.(75)

1)Otuz: Yunus Emre otuz sayısını mecazî mânâda kullanmış bulunuyor.Şöyle ki âşık ile ma'sûk arasında yetmiş yedi perde bulunmaktadır.Bu yetmiş yedi perdenin 30'u gözde,30'u da gönüldedir.Bunu şöyle ifade ediyor:

Otuzy gözdedürür otuzı gönüldedir

Onun dahı bilmedin görmek arzu kılarısın

1943.252(XXVIII.7)

Âşığın gözünde ve gönlünde bulunan bu perdeler her an âşığın yolundan alıkoyan nefsanî arzu ve istekler,engeller olsa gerek.

m)Kırk : Kırk sayısının İslâmî inanç sistemi içerisinde önemli bir yeri olduğu gibi Türk destan ve masallarında da geniş bir yeri bulunmaktadır.(76) Burada destan ve masallar konumuz dışında kal-

(75) Gölpınarlı,1948,s.656-657;1965,s.283; Mesnevi Şerhi I, s.29.

(76) Gökya,a.ş.e.,s.CCCVI-CCCVII;Abdülkâdir İnan,Türk Destan ve Masallarında "Kırklar Notifi" Türk Dili,Ankara 1958,VII,sayı 77, s.222 vd.;A.Karahan,İslâmiyette kırk adedi,Türk Dili ve Edebiyatı derg. İstanbul 1951,V.s.265 vd.

dışı için o konuya temas edilmedi.

Yunus Emre, kırk sayı ile "kırk makam" ve "kırk kişi"yi ve Hak yolunun inceliğini bildirmek için "bir kılın kırk yarılması"nı anlatır. Kırk makam daha önce belirtilen dört kapının her birine 10'ar ilâvesi ile ortaya çıkan erenler meydanıdır. (77)

Dört kapudur kırk makam yüzaltmış menzili

Ana irene açılır velâyet derecesi

132(CLXX.13)

Kırk kişi ise içlerinde Hz.Ali, Selman-ı Farisi'nin de bulunduğu "Ashab-ı Suffa" grubunu ifade eder. Kırk ermişlerdir. (78)

n)Yetmiş: Yunus Emre yetmiş sayısı ile tasavvufî hayata ait düşüncelerini dile getirir. Daha doğrusu seyr-i sülûk sırasında çekilen sıkıntıları sayı olarak ifade etmekte kullanır. "Ol dost beni yetmiş kez öldürürise", bin kez, yüzbin kez ölmeye razıyım. Bu yolda yedi denizi geçip "yetmiş ırmak" suyunu içsem susuzluğum yine gitmez, diyerek Allah'a ulaşma yolundaki iştîyâkını bildirir. (79.)

Cercis'leyn ol dost beni yitmiş kez öldürürise

Bin (kez) daha ölürisem yüzbin kez ileri gelem

91(XCVIII.3)

o)Yetmiş iki: Yetmiş iki sayısı Yunus'un şiirlerinde çok sık tekrarlanan bir sayıdır. Bunun sebebi yer yüzündeki milletlerin sayısının yetmiş iki fırka olarak yaratılmış olması olsa gerek. Yunus Emre bir beyitte bunu şöyle ifade ediyor:

Yetmiş iki milletün hem ma'sûkı oldurur

Aşıkı ma'sûkından ayırmaklık fâl değil

175(XLII.3)

Şair, bir başka beyitte Allah'ın yetmiş iki dili yarattığını bildirir. Bu yetmiş iki türlü dil arasında "müselman" üstün kılın-

(77) M.Z.Pakalın, a.g.e., c.2, s.270.

(78.) Gölpınarlı, 1965, s.272-273; Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, s.200-202. --

(79) Köprülü, İlk Hut., s.82-83; Gölpınarlı 1943.254(XXX.7).

miştir.

Yunus Emre, "yetmiş iki milletin mâ'sûk'ı O'dur" derken bir başka beyitte "yetmiş iki millete kurban ol ki âşıklar safında sadık olasın" ifadesi ile "yetmiş iki" sayısını kullanmış olur. (80)

ö) Yetmiş yedi: Yunus Emre, kul ile, daha doğrusu sâlik ile Allah arasında yetmiş yedi perde bulunduğunu ifade ederken bu sayıyı kullanmış bulunuyor. (81)

p) Üç yüz: Âşık ile mâ'sûk arasında "üç yüz deniz"lik bir mesafe bulunmaktadır. Pek tabii bu mânevi bakımdan, tasavvuf düşüncesi içerisinde sâlikin önüne çıkan sayısız engelleri şair "üç yüz" sayısı ile ifade etmiştir.

Bundan ışkun şehrine üç yüz deniz geçerler

Üç yüz deniz geçübün yidi tamı bulasın

106(CXXI.4)

r) Üç yüz altmış: Yunus Emre, bu sayı ile bazan bir yılın günlerini, bazan da daha önce belirttiğimiz gibi insan vücudunda ki damarların sayısını ifade etmiş olur. (82)

s. Dört yüz kırk dört: Bu sayı tamamen tasavvufî mânâda kullanılmış bir sayıdır. Yunus, bir beyitte evliyanın 444 tabakaya ayrıldığını bildirir ki bu daha başka mutasavvıf şairler tarafından da ifade edilmiştir.

Dört yüz kırk dört tabakat evbiyâya

Virilmiş anlara kerâmetün var

61(XLII.8)

s) Bin sayısı: Yunus Emre "bin" sayısını normal olarak bir sayı sıfatı yerine kullanmıştır. Ayrıca Allah yolunda çektiği çilelerin çokluğunu ifade etmek için "günde bin kez yanarısam dostdan yüzüm

(80) 147(CXCVII.3); 74(LXIX.5)

(81) 1943.252(XVIII.6,7).

(82) Fm. "Vücûd" maddesi s.

dönmez benüm" der.Bu beyitle ve bu sayı ile Hz.İbrahim'e, Cerois'e ve Hallac-ı Mansur'a telmihde bulunmuş olur.(83)

t)Altı bin altı yüz altmış altı:Bu sayı ile Kur'an-ı Kerim'deki âyetlerin sayısı ifade edilmiştir.Yunus bir beyitte şöyle diyor:

Altıbin altıyüz altmış ü altı

Okinur halk üzere âyetün var

61(XLII.9)

u)Altı bin yedi yüz: Yunus Emre,bir beyitte bu sayı ile Hz.Âdem'den bu yana 6700 yıl geçtiğini ve bu süreyi dile getirdiğini bildirir.(84)

ü)Onsekiz bin: Onsekiz sayısı açıklaırken belirtildiği gibi, tasavvuf ehli âlemi onsekiz olarak kabul eder.Bu onsekiz âlemin zuhur-daki çokluk sayısı bin kabul edilir ve böylece"onsekiz bin" sayısı ortaya çıkmış olur.(85)

Yunus Emre;

Onsekizbin âlem halkı cümlesi bir içinde

Kimse yok birden artuk söylenür dil içinde

122(CLII.1)

diyerek "onsekizbin âlem halkı"nın "Bir" içinde bulunduğunu,bu "onsekiz bin âlem halkı"nın muradının Allah olduğunu da bir başka beyitte ifade etmiş olur.(86)

v)Otuz bin,altmış bin,doksan bin: Bu üç grub sayı Yunus Emre tarafından bir arada kullanıldığı için biz de bir arada açıklamak istedik.

Yunus bir beyitte şöyle der:

Toksanbin Hak kelâmı eyliyecek Habîb ile

Otuzbini sırrolacak ol vaktin ben andayıdum

95(CIV.7)

(83) 133(LVIII.6),134(LX.4,5);62(XLV.4);148(CC.6).

(84) 135(CLXXV.25).

(85) Gölpinarlı,Y.Emre ve Hayatı,s.189; Y.Emre Divanı 1948, s.656-657;1965,s.233-234.;Ans.İsl.Lügatı,s.63,64-65.

(86) 1943.119(XXXVIII.3)

Burada Hz.Muhammed'in Mi'rac olayına işaret edilmiştir.Bilindiği gibi Hz.Muhammed,Mi'rac'da Allah ile "doksanbin kelâm"(söz) konuşmuştur.Tasavvuf ehli bu "doksanbin kelâm "ın "otuzbini"nin sır olarak saklandığını kabul eder.Yunus Emre "otuzbin" sayısı ile bu konuya telmihde bulunmuştur.Bir başka beyitte ise;

Toksanbin Hak kelâmı altmış binî âm u hâs

Otuz bini hâssü'l-hâs oldurur sırr içinde

122(CLII.5)

diyerek bu konuya iyice açıklamış olur.

Bu beyitte geçen "altmışbin" ise beyitten anlaşılacağı gibi "âm u hâs" yani halka ve halkın ileri gelenlerine açıklanan sözleri,Allah kelâmını ifade etmektedir.

Doksanbin ise yine yukarıdaki beyitlerden anlaşılacağı gibi Hz.Muhammed'in Allah ile Mi'rac'da konuştuğu "kelâm"(söz) sayısını ifade etmektedir.

y)Yüzbin: Yunus Emre "yüz bin" sayısını çok kullanmıştır. Bu sayı ile Allah'ın "yüzbin türlü âdem" yarattığını , "yüzbin melik,yüz bin sultan" bulunduğunu , bir zerrede "yüzbin arş" olduğunu ,Hakk'ın dünyasında "yüzbin" sevgi bulunduğunu ,daha doğrusu Allah'ın kâinatı sonsuz maddî ve mânevî varlıklarla süslediğini ifade etmiş olur.(87)

z)Yüz yirmi dört bin: Yunus,bu sayı ile peygamberlerin sayısını açıklamış olur.Bu "yüz yirmi dört bin" ile "nebî","hâs" ve "tercüman" sayısı,Allah'ın veli kulları,peygamberleri ifade edilmiştir.

Bu yüz,yigirmi y dört bin nebîye

Gice mi'râc gündüz münâcatun var

60(XLII.7)

(87) 96(CVII.3);84(LXXXV.2);100(CX.38);56(XXXIV.2).

B:-Yunus Emre'de maddî kültür: Bilindiği gibi maddî kültür ile ,insan eliyle yapılmış her türlü mimarî,ticarî,sinaî eşya ve eser anlatılmak istenir.Yunus Emre'nin eserleri bu bakımdan,yani eşya ve eser adları bakımından pek zengin değildir.Daha önce de çeşitli vesilelerle belirtildiği gibi Yunus,bu âlemin "madde"sinde değildir.Biz yine onun şiirlerinde bazı ip uçları bulmaya çalıştık.

1- Mimarî yapılar ve bunlarla ilgili bilgiler:Yunus Emre şiirlerinde Ka'be'nin dışında özel bir mimarî eser adını zikretmez.Yalnız bir beyitte;"Konya menâsesini göresin bir çuvalduz"(88) diyerek Konya'nın camilerinin minâselerine telmihte bulunmuş olur.Buna rağmen genel mânâda "cami","medrese","köşk","saray","taht"- "ev" kelimeleri çok sık tekrarlanır.

Bütün bu yapı adları ya genel mânâda veya dinî-tasavvufî mânâda zikredilir.Meselâ,camî müslümanların ibadet yeri olarak ele alındığı kadar Allah'ın evi olarak da ele alınır.Saray,taht,köşk Allah'ın katı anlamlarında kullanılır.

İnsanların barınağı olarak "ev" ise ev,hane,hanuman,köşk,saray kelimeleri ile ifade edilmiştir.Köşk,saray,taht,hanuman bilindiği gibi şehir hayatının konutlarıdır.Bunları şair daha ziyade mecazî mânâda kullanmıştır.Bu kelimelerle "dünya","mezar","dergah" gibi mefhumlar ifade edildiği gibi,konut olarak kullanılan evler de kast edilmiştir.

Ayrıca ev kelimesi ile "Allah'ın evi","gönül evi","aşk evi",dost evi"de anlatılmak istenmiştir.(89) Bir beyitte:

Ben gelmedüm da'viyiçün benüm işüm seviyiçün

Dostun evi gönüllerdür gönüller yapmaga geldüm

90(XCVI.2)

derken bir başka beyitte de "eve dervişler geldi" demektedir.

(88) 69(LX.8).

(89) 1943.288(XVII.5);86(LXXXIX.7).

2- Ev dışı ve ev içi ile ilgili bilgiler: Yunus Emre mad-
denin dış yüzü ile sadece macazî bakımdan ilgilenir. O eşyanın zahiri
görüntüsünden çok, iç görüntüsünü ele almıştır. Eşyada "bâtın" olarak
bir sır, bir ruh arar. Dolayısıyla evin dış görünüşü veya kısımları hak-
kında bilgi vermez. Sadece "kapı"(bab), "kullab"(kapı halkası), "nerdüban"
(merdiven); "deriçe"(percere); "eşik" gibi bir evin dışından görünebilen
kısımlarının adları zikredilir.

Bunlar arasında Yunus Emre'nin şiirlerinde "kapı" mefhumu
çok geniş bir yer tutar. Onda kapı "Allah kapı"sı, "dost kapı"sı; "dergah
kapı"sı, "şeyh kapı"sı; "devlet kapı". (talih, baht) sıdır. Aşağıdaki be-
yetten de anlaşılacağı gibi kapı kelimesi genellikle mecâzî mânada kul-
lanılmıştır.

Kapu gözet kapu ko dip gözetme

Ki devlet kapudadur koma gitme

R.8(3)

Ev içi ve ev içi eşyaları olarak "ocak", (ateş yakılan yer),
"sedir"; "döşek", "yastık", "kilim", "seccade", "perde"; "koga"(kova), "kazan"
"badya", "güveç"; "bıçak", "neşter", "bıçkı", "kazma", "gözü"(ayna), "sırça",
"beşik" gibi eşya ve alet adları zikredilir.

Yunus Emre, o dönemlerde özellikle Arap ve İran kültürünün
etkisi ile sosyal hayatımıza ve sanatımıza girmiş olan içki âlemleri-
ne mahsus bir takım eşyanın ismini de sık sık anar. Bunların başında
"kadeh", "peymane", "piyale", "badya" çok kullanılan eşya adlarıdır.

Ezeliden ol pâdişah elüme sundı bir kadeh

İçeliden kıluram âh bilmezem ne piyâledür

66(LII.5)

Bu beyitteki ve daha başka beyitlerdeki ifadelere bakarak
Yunus'un meyhaneden çıkmadığına hükmetmemek gerekir. Çünkü onun kadehi
İlâhî aşk meclisinden doldurulup içilen aşk içkisi ile doludur.

3- Giyim eşyaları: Yunus Emre yaşadığı çağın sosyal ve kültürel hayatının çeşitli cephelerine temas ederken insanların kırlık ve kıyafelerine de işaret eder. Öncelikle tasavvuf düşüncesinin ona kazandırdığı aza kanaat, gösteriştan uzak olma düşüncesini her fırsatta hatırlar ve hatırlatır.

Taze vü yumşak geymeyem cümlesinden fâriğ alam
Ger döşegim topragısa yastugumı taş eyleyem

96(CVI.3)

Genellikle "hırka palas" içinde görünmeyi tercih etmiştir. Ancak "palas"(değersiz kumaştan yapılmış elbise) giyenleri küçük görmek gerektiğini de açıklar.(90)

Yunus,o dönemdeki insanların giydikleri elbiseleri "ton", "gönlek","hırka","hırka palas","kisvet","hil'at","fereci","hulle","tonanmak","kuşanmak" gibi Arapça,Farsça ve Türkçe kelimelerle anlatmıştır.

Yunus Emre,giyim ve kuşamda fazla teferruata girmez.Yalnız beylerin ipek elbiseler giydiklerini açıkladığı kadar gelinlerin "yeşil -kızılb" giyindiklerini ve yüzlerine "nikâb"(peçe) taktıklarını hatırlatır.(91)

Daha çok bazı insanların ermişliğe,dervişliğe özendiklerini,bunwiğin de dervişler gibi hırka,taç giydiklerine işaret eden Yunus, insanın hırka ile,taç ile derviş olamayacağını bildirir.

Dervişlik didükleri hırkayıla tac degül
Gönlin derviş eyleyen hırkaya muhtaç degül

173(XXXIX.1)

Bir başka beyitte de şunları söyler:

Hırkayıla tac yol virmez fereciyle âlim olmaz
Din diyânet olmıyacak okısan yüzbin varakı

139(CLXXXII.4)

(90) 132(CLXXII.3).

(91) R.5(9),6(9);75(LXX.1).

4- Süs eşyaları: Yunus Emre, süs eşyası olarak mezarda yatan bilhassa genç kızların ve gelinlerin hayatta iken ellerinin kınalı oluşlarına, kulaklarında küpe bulunduğuna dikkat çeker.(92)

Kıymetli taş veya madenlerden süs eşyası olmamakla beraber; "gevher", "dürr"(inci), "mercan", "yakut", "lâl" gibi kıymetli taşların adları zikredilir. Hattâ bazan bunların ikisi, üçü bir arada söylenerek, anlatılmak, belirtilmek istenen mefhum daha iyi açıklanmış olur. Meselâ aşk denizine dalmak isteyenlere;

Ki her bir mevde bir kân bulâsın

Dür ü yakutıla mercan bulasın

R.12(4)

diyerek Allah yolunda olanların, aşk denizine dalanların ellerinin hiç bir zaman boş kalmıyacağını bildirir.(93)

Bu arada Yunus Emre'nin Türk-İslâm edebiyatlarında çok anılan misk ü anber, gül-i reyhan gibi kokuları da yeri geldikçe zikrettiğini belirtmiş olalım.

5- Yanıcı maddeler ve eşyalar: İnsanoğlu her devirde ateş ve ateş ile ilgili değişik motifler kullanmıştır. Türklerde "od"(ateş) önemli bir motif olarak karşımıza çıkar. Yunus Emre de şiirlerinde "od" ile ilgili olarak pek çok kelime ve terim kullanır. Bunlardan "od" hakkında daha önce durulmuştu.(94) Burada kısaca diğer yanıcı madde ve eşyalara işaret edildi.

Yunus'un "od"dan sonra en çok adını andığı yanıcı madde "mum"(şem) dur. Daha sonra "çerağ", "kandil" mefhumlarını tabii tasavvufi mânâda çok sık kullanmıştır.

Işk odına yan dirisen gönüllere gir dirisen

Karanular aydın ola ne kandil ü çırak bana

153(I.3)

(92) 75(LXX.8)

(93) R.12(3)

(94) Bkz. Anasır-ı Erbaa bölümü, s.

Ayrıca, ıssız ve yaban yerde ateş bulunmayacağına göre bir kimsenin her zaman yanında "kav", "çakmak taşı" bulundurması gerektiğini hatırlatır.(95.)

6- Yiyecek ve içecek maddeleri:

a) Umumi olarak yiyecek ve içecekler: Yunus Emre, her konuda olduğu gibi yiyecek ve içecekler konusunda da meseleye dinî ve tasavvufî açıdan bakar. Ona göre, insanoğlu "rızk" için endişe etmemelidir. Kimse kimsenin rızkını yiyemeyeceği gibi, Allah hiç kimseyi aç bırakmaz ve rızkını eksik etmez. Yalnız insanın da çalışıp kazanması, yiyip yedirmesi, gönülleri yapması gerekir. Eğer malı eksilirse Allah yine verir.(96)

Duraş kazan yi yidür bir gönül ele getir

Yüz Kâbe'den yigrekdür bir gönül ziyâreti

143(CXCI.2)

Bir insan ne kadar çok (iyi) yerse o kadar "tok", karnı doymuş olarak yaşar. Her ne lokma yerse, o bedenî kuvvetidir.(110) Fakat şunu da unutmamalı ki insan başkasının yediği ile doyamaz, vücudunu besleyemez.(97)

O halde insanoğlu dünya nimetlerinden istifade etmeli, ihtiyacı kadarını kullanmalı; yemeli, içmeli geri kalanını fakire, fukaraya vermeli, yedirmeli ve içirmelidir:

Yigil yidürgil biçâre eksilürse Tanrı vire

Birgün tenân yere gire girtü kalan nendür senün

76(LXXII.8)

Ancak insanoğlu nefsine mağlup olup aç kalmıyayım diye "mismil u murdar" demeden eline geçirdiğini yememelidir. Çünkü dünya sevgisi, dünya muradı "ağulu aş" benzer, "ağudur bal degül"(98)

(95) 1943.50(X.3).

(96) 1943.342(VII.1); 77(LXXII.8)

(97) 52(XXV.2); R.35(7).

(98) 150(CCIII.7); 158(X.4); 188(LXVII.4)

b) Yemeklerle ilgili mefhumlar: Yunus Emre,yemek yemek ile ve yiyeceklerle ilgili olarak çok değişik kelime ve terim zikreder.Bunların bir bölümünü şöylece sıralamak mümkündür:"Yimek",yidirmek","açlık" "açlık sonu tokluk","karınları tok","çiğ nesnenin tadı olmaz","tatlu oldu nevale","şehd ü şeker","yağ u bal","Balı yağa katmak","çerb u şirin","aş","lokma","yufka","nevale","zevâde","kebab","hön"(sofra,yemek),vb.

Bütün bu yemek,yiyecek ve içeceklerin isimleri genellikle mecâzî mânâlarında kullanılmışlardır.Bunlar arasında Türk'ün ezeli yiyeceği olan yağ ile balı çok sık anan Yunus Emre,yağ bala katarak ortaya koyar.Yunus'a göre yemekler pişirilmedikçe tad kazanmazlar ve bunlara tuz katılması gerektiğini de açıklar.(99)

Yunus imdi söyle Hakk'ı münkir dutsun sana dakı

Bişübdürür Hakk'ın honı arifler datsun duzunı

130(CLVIII.9)

c) Tatlılar: Tatlılar arasında en çok bal ile şekerin isimleri zikredilir."şehd ü şeker","bal u yağ","bal u şeker","yağ u bal u şeker" şeklinde anılan bu tatlılar daha ziyade benzetme unsuru olarak kullanılmışlardır.Dervişlerin nefesi "şehd ü şeker"e,yumuşak ve tatlı sözleri "bal u yağ"a benzetilir.

Biçare Yunus'ı gör derdile hayran olmuş

Anun herbir nefesi şehd ü şekere benzer

159(XIII.9)

Yunus,yaşadığı dönemde şekerin Mısır ile olan münasebetine dikkat çeker.Anlaşıyor ki o zamanlar şeker Mısır'dan getiriliyordu. Ayrıca o dönemde ucuş şeker bulunduğunu da açıklar.(100) Bu arada insanların cimrilikleri yüzünden şeker ve bal yiyemeliklerini de bildirir.

Sıgıncile şeker kim yidi ya bal

Bahâsın vermeyince irmedi el

R.31(13)

Dünya muradını "agu"ya benzeten şair bunu bal ile mukayese eder.

(99) Cunbur,Y.Emre'nin Şiirlerinde Eski Hayatın İzleri,ME,c.I, Haziran 1977,c.I,S.6,s.49 vd.

(100) R.32(2);R.31(14).

Ağudur bal degül dünyâ muradı

Niçe bir ağuya parmak banâsın

1943.241(VII.4)

d) İçecekler:İçecek maddesi olarak daha çok kutsallığı bulunan "kevser", "zemzem", "ab-ı hayvan", "ab-ı hayat", "hayat suyu", "aşk şarabı", "süci" vb.içeceklerin adları zikredilir.

Sohbetümüz ilâhîdür sücümüz kevser suyudur

Şahumuz şahlar şahîdur çalgumuzdur dost fırakı

139(CLXXXII.2)

Ayrıca "su" insanoğlunun dört temel unsurundan biri olarak sık sık zikredildiği gibi "pınar", "dere", "çay", "ırmak", "deniz" ile birlikte anılır.Dalgalarla, akar sularlar coşar, çağlar.

Bütün bunların yanında "şerbet"i zikreden Yunus Emre, pek tabii bunları çoğu zaman mecazî mânâda kullanmıştır.

Her da'viden geçen kişi dostdan yana uçan kişi

Işk şerbetin içen kişi geh esrük geh mestân ola

40(IV.4)

e) Meyveler: Yunus'un şiirlerinde genel mânâda bağ, bahçe, ağaç adları anılmakla beraber bu bağ ve bahçelerde, ağaçlarda yetişen veya yetiştirilen meyve ve sebzelerden söz edilmez.Sadece Yunus'a atıfta bulunulan şüpheli olan meşhur şathiyesinde:(101)

Çıkıdım erik dalına anda yidüm üzümü

Bostan ıssı kakıyup dir ne yirsin kozumu

204(XCIX.1)

diyerek "üzüm", "koz"(ceviz) meyvelerinin adları zikredilir.Bunlardan başka "erik", "hurma", "alıç" ağaç ve meyvelerini anar.

f) Tuz-Ekmek hakkı: Yunus Emre'nin şiirlerinde zaman zaman bir takım örf ve adetlere de işaret edilir."Tuz-ekmek hakkı" da bunlardan birisidir.Türk kültür tarihinde "Tuz-ekmek" konusunun önemli

(101) Gölpınarlı 1943.153(LIX).

bir yeri olduğu görülüyor. "Tuz Ekmek Hakkı" deyimi, hiç şüphesiz tuzun ve ekmeğin bilinmesinden sonra meydana gelmiş bir söz grubudur. Bu söz, hayatımızda dostluk, vefa, arkadaşlık, sadakat, insanlık, samimiyet, mertlik ve dürüstlük ... gibi türlü kavramları içine alan zengin bir klişedir." (102)

Yunus Emre de bu konuya iki yerde işaret eder. Bunlardan birinde dostları ile birlikte "Tuz-ekmek" yediğini, bu ân'a şükür ettiğini bildirir (103). Ötekinde ise yukarıya aldığımız mânâda bu deyimi kullanır.

Etmek yiyip tuz basmak ol nâmerdler işidür

Etmek anı komaya tuzun hakkı varısa

194(LXXX.6)

Ayrıca "tuz" u bir başka beyitte tek başına anan şair, şöyle demektedir:

Yunus imdi söyle Hakk'ı münkir datsun sana dakı

Bişüpdürür Hakk'ın honı ârifler datsun duzunı

130(C LXVIII.9)

Hakk'ın yemeğinin her zaman pişmekte olduğunu, ancak bu yemeğin tuzunun tadını âriflerin, dervişlerin tadabileceğini bildirir. Yine bir başka beyitte de "tuz"u kıymetsiz bir nesne olarak nâtelendirir ve "yükünün tuz değil gevher" olduğunu açıklamış olur. (104)

Beyitlerin mânâlarından ve yapılan açıklamalardan anlaşılacağı gibi Yunus Emre, her nesneyi Allah, din, tasavvuf nokta-i nazarından ele almakta ve açıklamaktadır.

(102) Şükrü Elçin, Tuz-Ekmek Hakkı Deyimi Üzerine, Halk Edebiyatı Araştırmaları I, Ankara 1987, s.74-81; Cahit Öztelli, Türklerde And-Yemin, TFA, 5 (Temmuz 1959), Sayı 120, s.1938-1940; Nevzat Gözaydın, Türk Folklorunda Tuz, I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, C.II, Ankara 1976, s.61-66; Cınbur, a.g.m. s.52.

(103) 1943.247 (XX.8).

(104) 176 (XLIV.5).

Ç-Müzik ve eğlence hayatı: Yunus Emre'nin şiirlerinde yaşadığı dönemin eğlence hayatını anlatan çok sayı kelime,deyim ve terim bulunmaktadır.Bunlar,bazı kimselerin zannettiği veya anladığı gibi günlük hayatta yaşanan,dünya hayatı ile ilgili değil;mecâzî mânâda ve tasavvufî coşkunluğu anlatmak için kullanılmıştır.Söz gelişi Yunus'un Mevlâna meclislerinde bulunduğunu^{ve},bu meclislerin durumunu anlatan aşağıdaki beyit bu fikrimizi doğrular mahiyettedir:

Mevlânâ sohbetinde sazıla işret oldı

Ârif ma'niye taldı gün biledür ferişte

121(CLI.7)

Bu beyitteki "işret",maddî olarak yiyip içip eğlenme mânâsında değil,mânevî "işret"tir.Nitekim zaten ikinci mısradaki "Ârif ma'niye taldı" ifadesi bunu açıklamış bulunuyor.

Şair,bir başka beyitte de şöyle der:

Ölmez ışk bilişleri esrük meclis hoşları

Dâim bunların işi çeng ü şeşte rebabdurur

60(XLI.6)

Aşkla tanışmış olanlar ölmez ve bunların tüm işleri "çeng", "şeşte" ve "rebab" dinlemek ve çalmaktır.Bu meclisin müdavimleri her zaman sarhoştur.

Yunus'un şiirlerinde yer alan eğlence hayatı ile ilgili bazı ifadeleri şöylece sıralamak mümkün:"Aşıkun işreti","Çengini elden bırakmak","kimisi zevk ü işretde kimi saz ü beşâretde","cünbiş hareket","içdüm esridüm","nuş âtmek","cûşa gelmek" "teferrüç eylemek","seyrâna çıkmak","sâki","mestâne","şeydâ","sermest","peymâne","cur'a","süçü",vb.

Allah'a aşık olup O'nun aşkı ile sarhoş olanlara içtiği her içecek "aşk içkisi",çektiği her eziyet ve çile düğün-bayram,duyduğu her ses İlâhî müsidir ve aşıkı Allah'a götürür.

Bir bakgıl saga sola kayıkma degme yola

Dinile kuş ünini nice dürlü saz gelür

46(XIII.3)

Kuş seslerinin "saz" sesi gibi geldiğini söyleyen Yunus, Anadolu'da kullanılan müzik aletlerinden "şeşta(çeşte),"kopuz","rebâb","çeng","saz","menkur"(:Nefir) gibi çalgıların adlarını zikreder. Aşağıdaki beyitte olduğu gibi bazan bunların ikisini,üçünü bir arada anar:

Ben oruç namaz için süci içdüm esridüm
Tesbîh u seccadeyçün dinledüm çeşte kopuz

69(LX.7)

Yunus Emre,bir şiirinde kopuz ile çeşteyi konuşturur.Kopuz, aslının ağaçtan olduğunu ve birkaç koyun kirişi(koyun bağırsağından yapılan teli) inden meydana geldiğini açıklar.Buna rağmen kendisine hor bakıldığı,"haram" denildiği,halbuki aslının "mismil" olduğunu,hırsızlık yapmadığını bildirir:(105)

Aydurlar bana haram ben ogrılık degülem
Çünkü aslüm mismildur ne varımış kirişde

121(CLI.3)

Burada Yunus,bazı çevreler tarafından müzik aletlerine karşı takınılmakta olan tavıra da işaret etmiş bulunur.

Zühre yire inübeni sâzın nüvaht iylerise
Aşıkun işreti sensüz göz ol yâna gitmeye

39(III.8)

beytinde olduğu gibi şair,Zühre yıldızı dolayısıyla,müzik aletlerini ve müzik terimlerini kullanır.Nitekim şiirde "sazın nüvaht eylemek" deyimini sazını çalmak anlamında kullanılmıştır.

D-Askerî hayat:

Yunus Emre'nin yaşadığı yüzyıllar Anadolu'mun göçler,savaşlar,huzursuzluklar içerisinde bulunduğu yüzyıllardır.Daha önceki bölümlerde de yer yer temas edildiği gibi göçler,savaşlar,kıtlıklar,kuraklıklar Anadolu insanını tedirgin etmiş,tarikatlara,tekkelere sığınmak zorunda bırakmıştır.Bazı tarikatlar da bunu fırsat bilerek zaman zaman isyanlar çıkarmış,mevcut huzursuzluğu biraz daha artırmıştır.

Bu sosyal huzursuzlukların Yunus Emre'nin şiirlerinde kendisini yeterince göstermediğini görüyoruz.Bir sonraki bölümde işaret edileceği gibi bu huzursuzlukların kırık dökük ip uçları ele alınacak ve açıklanacaktır.Burada sadece yukarıda izaha çalışılan sosyal hayata paralel olarak askerî hayatı ele almak istedik.

Yunus Emre'nin şiirlerinde askerî hayat fiili olarak yer almaz.Ancak,askerî hayatla ilgili kelime ve terimleri çok sık kullandığı görülür.Bilhassa Risâletü'n-Nüşîyye'de bu terimleri ve askerî havayı daha açık olarak görürüz.Yunus,bu eserinde eski Türk savaş usullerini,taktiklerini insanın iç savaşına uygular.Bir sâlikin,bir dervişin veya Allah'a inanan,Allah yolunda olan bir insanın nefsi ile ve şeytanla olan mücadelesini savaş taktikleri halinde ele alır ve anlatır.Belli bir plâna göre yazmış bulunduğu bu eserinde ve diğer şiirlerinde geçen askerî terim ve deyimleri,kelimeleri tasavvufi ahlâk ve sosyal ahlâk açısından birer sembol olarak kullanmıştır.Biz de bunları ilgilerine göre tasnif ederek şöyle bir sıralama yaptık:

- a.Askerî kuruluşlar,
- b.Askerî rütbe ve sıfatlar,
- c.Askerî kılık ve kıyafetler,
- ç.Askerî silah,araç ve gereçler,
- e.Taktik usuller.

1.Askerî kuruluşlar:Yunus Emre,askerî teşkilât ve birim olarak "ordu","bölük","feriyk(takım)" terimlerini kullanır.Risâletü'n-Nushiyye'de "imdi bilgil ki kangı-bölükdensin,kangısınun sözün dutar-san anun-böllügindensün"(106) derken bir beyitte de "

Şerîât korııcıdur hakıykat ordusunda
 Senin için korunur hâsıl ordu içinde
 120(CXLIX.5)

ifadesini kullanır.

Anlaşıyor ki Yunus Emre'nin döneminde askerî teşkilât olarak "ordu","bölük" ve "feriyk"(takım) terimleri daha çok kullanılmakta idi.

2.Askerî rütbe ve sıfatlar:Yunus'un yaşadığı dönemde devrin kültürü gereği kullanılan askerî rütbe ve sıfatların daha ziyade Arapça ve Farsça olduğunu görüyoruz.Meselâ;"serheng","şahne","mir-i leşker","peşe"(paşa) gibi.Bunların yanında Türkçe "binbaşı","bik","er","çavuş" rütbe ve sıfatlarının da kullanıldığı anlaşıyor.

a) Binbaşı: Yunus Emre,Risâletü'n-Nushiyye'de "Odıla ve yelile-gelen tokuz kişidür ki bunları binbaşılardur;biner-erleri var-(dur)" ifadesinde "binbaşı"nın bin ere komuta eden bir komutanlık rütbesi olduğunu anlıyoruz.(107)

Ayrıca komutanlık rütbesi olarak "sübaşı","mir-i leşker" terimlerinin de kullanıldığını görüyoruz.

Kadimden bû ikidür mîr-i leşker
 Yürîyüp herbiri bildügin işler
 R.21(9)

b)Çavuş(Serheng):Çavuşluk rütbesinin binbaşılıktan sonra gelen bir rütbe olduğu anlaşıyor.Daha doğrusu Yunus,öyle kullanıyor.

Akıl fikreyleyüp söyledi haber
 Buyurdi çavuşa cem'oldı leşker
 R.18(11)

Çavuşlar yögşürür sagda ve solda

(106)R.2(Fi ta'rifil akl,son cümle).

(107) " "

Grriv ü zemzemedür degme yolda

Beytinde,

R.5(11)

savaş meydanında çavuşların askeri nasıl sevk ve idare ettikleri anlatılmış olur.

c) ErîYunus Emre, asker karşılığında "er", "çeri", "sipahi" "mübariz" ve "leşker" kelime ve terimlerini kullanır. Burada "er"lik bir rütbe olmayıp sadece asker karşılığındadır.

Bin er tonludurur tama' çerisi

Mübârizdür bahadur her birisi

R.4(15)

d) Sıfatlar: Millet-ordu yapısı içerisinde "padişah", "sultan", "han", "şah", "peşe(paşa)", "bik"(bey)", "yiğit", "bahadur", "şahne", "Çapuksüvar" gibi sıfatların asker kimselere âlem olarak kullanıldığını görüyoruz.

Bu sıfatların çoğu mecazî mânâda kullanılmıştır. Mesela aşağıdaki beyitte "Sultan" sıfatı mecazî mânâda ve Allah karşılığında kullanılmıştır:

Sultan hemîşe sultan kul hemîşe kulıdı

Ol kadim pâdişaydı usûl içinde usûl

80(LXXIX.2)

3. Askerî kılık ve kıyafetler: Yunus Emre, yaşadığı çağın hayat felsefesi gereği ve kendisinin mensub olduğu düşünce bakımından hırkaya, taca değer vermeme anlayışı icabı insanların kılık ve kıyafetlerine dikkat etmemiştir. Bu cümleden olarak asker kimselerin giyim ve kuşamlarına da dikkat etmemiş ve bu konuda bize fazla bir ip ucu vermemektedir. Giyim eşyaları bahsinde de temas edildiği gibi insanların hırkalar, taolar, gömlekler, "harir tonlar giydiklerini öğreniyoruz. Bu arada ordu mensuplarının da "çukal cevşen" giydikleri anlaşıyor. (108)

(108) 61(XLIII.3)

Çukal cevşen ıgkun odına doymaz

Okı cāna batar katı yayludur

61(XLIII.3)

Bu beyitte geçen "çukal/çuhal"(:zırh),"cevşen" ise savaş elbisesi demektir.

4.Askerî silah,araç ve gereçler: Bilindiği gibi Türklerin kullandığı en eski silahlar ok,yay,kılıç ve sapandır.Ateşli silahlar icad edilinceye kadar da bu silahlar kullanılmıştır.Yunus Emre'nin şiirlerinde adı geçen silah,araç ve gereçleri şöyle sıralamak mümkündür.

4) Kılıç:(109)

Dartmışkudret kılıcın çalmış nefsün boynını

Nefsüni depelemiş elleri kan içinde

119(CXLVIII.5)

Bu beyitte adı geçen "kudret kılıcı" ile Yunus "nefs"inin boynunu vurmuş bir kahramanı canlandırır.Bu kahramanın kendisi olduğu gibi ölindeki "kudret kılıcı" da Allah'ın ona verdiği iman kuvvetidir.

Yunus Emre,şiirlerinde kılıç ile ilgili olarak şu terim ve kelimeleri kullanır:"kılıç çalmak","kılıç tartmak","kılıç yürütmek","kılıç tozu","kılıçlar kanlu","kılıç lâzım degül".(110)

b) Ok-yay:En eski Türk silahı olan Ok ve yayın Türkler tarafından icad edildiği bildiriliyor.(111) Ok ve yay Yunus Emre'nin şiirlerinde çok sık zikredilir.Daha ziyade mecâzî mânâda ve bir sembol olarak kullahılır.

Erenlere muhib iken ye münkir oldıgun neden

Key sakingıl datlu canun okları çıkmadan yaydan

189(LXIX.1)

(109) B.Ögel,Türk Kılıcının Menşe ve Tekamülü Hakkında,AÜ-TCFD,C.VI,sayı 4,Kasım-Aralık 1948,s.431-460;Arslan Ergüç,Dede Korkut Kitabında Silah,TK.Sayı 46,Ağustos 1966,s.884 vd.;Türk Ans. Kılıç md.

(110) Bu terimlerin büyük bir kısmı Dede Korkut Hikâyele-
rinde de geçmektedir.Bkz.a.g.m.

(111) O.Turan,Eski Türklerde Okun Hukuki Bir Sembol Olarak Kullanılması,Belleten,C.IX,s.33-36;Ergüç,a.g.m. s.887.

Yunus Emre, erenlerin mânevî kuvvetini katı taştan geçen bir oka benzetir. Onların okları "katı yaylıdur". En sert taştan bile geçebilen bu oklardan sakınmak gerekir. Bir başka ifade ile dervişleri, ermişleri, velileri hakir görmemek gerekir. Yoksa onların bedduaları anında kabul edilirler.

Ayrıca insan ömrü yay içinde gerilmiş bir oktur. Bir beyitte şöyle diyor:

Ömrün senün ok bigi yay içinde toptolu
Tolmuş oka ne turmak ha sen anı atdun at
43(IX.5)

Yunus, ok ve yayı genellikle bir arada ifade etmektedir. Bu, aslında birbirini tamamlayan bir silahtır. Ok ve yayla ilgili olarak şu terimler kullanılmaktadır: "ok atmak", "yay kurmak" "okı oana batmak", "ok gibi", "tolmuş ok", vb.

c) Kalkan: Kalkan bilindiği gibi bir savunma aracıdır. Yunus Emre de erenlerine âhına karşı kalkanı hatırlatır:

Erenlerin âhına tag taş katlanamadı
Kalkanı demirise okları atmak gerek
171(XXXV.5)

Bu beyitten anlaşılacağı gibi kalkanlar demirden yapılmıştır. Ancak, eski Türklerin kalkanı demir, bakır, fil veya gergedan derisinden ve kaplunbağa kabuğundan yaptıklarını öğreniyoruz. (112)

d) Diğer araç ve gereçler: Yunus'un şiirlerinde yukarıda gösterilen silahlardan başka "pâlheng" (kemend), "zırh", "demren/temren", "bıçak", "mancınık" gibi silah ve araçların adları zikredilmektedir. Her vesile ile açıklandığı üzere bütün bunlar mecâzî mânâda kullanılmışlardır. Bunu aşağıdaki beyitte de açıkça görmekteyiz.

Togrılık mancınık istigfar taşıyla
Togru vardı atıldı yıkıldı nefs kal'ası
143(CXC.5)

5. Askerî taktik usuller: Yunus Emre'ye göre insanın en büyük düşmanı nefsidir. Nefs hiç bir zaman insandan ayrılmaz ve daima onu kötü yollara sevk eder. Yunus, Risâletü'n-Nushiyye'de nefsin karşısına çıkardığı akıl, kanâat, sabır, doğruluk gibi manevî kuvvetlerin başarıya ulaşabilmesi için âdeta savaş taktikleri, savaş oyunları uygular.

Karşılıklı iki cephe teşkil eden şair kanâat ile nefs arasındaki savaşı şöyle anlatmaktadır:

Kanâat fakr ile uş gele şimdi
 Bakadur düşmene gör nide şimdi
 ...
 Çavuşlar yögşürür sağda ve solda
 Gıriv ü zemzemedür degme yolda
 Anı gördi kaçar nefs haşarâtı
 Gör imdi nitedür hâlık sıfatı
 Sınıkdı cümlesi girü kayıkma
 Döker oğlın kızın ardına bakmaz
 Bunaldı cümlesi turmadı kaçar
 Kılıç lâzım degül iş oldu naçar
 Kılıçlar kanludur erleri gazi
 Uçar kuşlar gibi atları tâzi
 Tama'dan kurtarurlar il ü şehri
 Sıdılar lekşerin cebrî vü kahrî

R.5(8,11,12 vd.)

Yunus Emre'nin çizdiği bu savaş tablosu, onun yaşadığı dönemde hemen her gün yaşanan tablo olsa gerek. Yine şehir ve kasabaların, köylerin yaşadığı acı olayları da Moğol saldırısının kanlı örneği gibi gözümüzün önüne sermiş bulunur: Aşağıdaki iki beyitte de açıkça görmekteyiz:

İderler hây u hû nefrîn ü efgan
 Muhâldür kimse anda kurtara can

Sıyub çerisin iline akarlar

Kovup oğlın kızın şehri yakarlar

R.6(1,2)

Yunus Emre, savaş sırasında "pusu/posu" ve "fak"(:tuzak) kurulduğunu, "akmak" fiili ile ifade ettiği ani hücumlar, baskınlar yapıldığını açıklar. Ani baskınlardan sonra "gaaret"(:yağma) edildiğini, "sevirmek" fiili ile ifade ettiği şehirlerin ve köylerin zorla boşaltıldığını, "sımak" fiili ile de insanların kılıçtan geçirildiğini, kırıldığını, "süsmek" fiili ile insanların süngülenerek öldürüldüğünü açıklar.

Ayrıca eski bir Türk savaş oyunu olan "top ve çevgan"dan, bu oyunun at ile oynandığından bahseder.(113)

Tıfl-ı nâ-resteyiken etegün at idinüp

Ele çevgân almadın meydan arzû kılursın

114(CXXXVII.3)

Bu beyitte Yunus, Anadolu'da çocukların eteklerini at gibi kullanarak koşup oynadıklarına işaret eder. Fakat bir sosyal, daha doğrusu insanlar arasındaki haddini bilmeme meselesine de parmak basar.

Çevgan ucu bastan gibi eğri bir sopadır. Keçeden yapılmış bir topa vurularak oynanan bir oyunda kullanılır. Tesbit edebildiğimiz kadarıyla Yunus Emre, beş beyitte "top ve çevgan" dan söz etmektedir. Bunlardan bir beyitte oyunun atla oynandığını "nefs atın segirttürem" ifadesini kullanarak açıklar. Aynı beyitte ayrıca Kerbelâ olayına da telmihde bulunur.(114)

Bir başka beyitte de erenlerin meydanının arştan yüce olduğunu bildirirken çevgan ve topdan söz etmiş olur.

Erenler meydânı arştan uludur

Salarlar çevgânı topı belürmez

166(XXV.10)

diyerek çevgan oyununu anlatır.

(113) M.Şakir Ülkütaşır, Çevgan ve Gökborü, TK.Sayı 57, Temmuz 1967, s.663-667.

(114) 99(CX.12).

BEŞİNCİ BÖLÜM

SOSYAL HAYAT İÇERİSİNDE AHLAKİ VE KÜLTÜREL DEĞERLER

A-Yunus Emre'nin dünya anlayışı:Yunus Emre'nin şiirlerinde "Ahlaki değerler"i incelerken onun dünya anlayışını ve dünyaya bakış tarzını bilmekte fayda mulahaza ettik.Çünkü dünya ve dünyadaki her şey insan için var kılınmıştır.

İnsanın dünyanın yaratılış sebebini,kendisinin de bu dünyaya geliş sebeplerini bilmesi,düşünmesi gerekir.Yunus Emre,şiirlerinde dünyanın yaratılışına ve insanın kendini bilmesine,tanımalarına çok büyük bir yer ayırmıştır.Sık sık insana seslenerek bu dünyaya niçin geldiğini,dünyanın insan için bir oynaııp gülmek sahası olmadığınbilmeye çağırmıştır.Bu konudaki düşüncelerini açık ve sade bir dille ortaya koymuştur.

1.Dünya niçin yaratılmıştır ? Dünyanın niçin yaratıldığı pek çok düşünür tarafından ele alınmıştır.Yunus Emre,bu meseleye İslamiyet açısından yaklaşmış,âyet ve hadislerle dayanarak düşüncelerini açıklamıştır.

Yaratılış bahsinde de belirtildiği üzere Allah,dünyayı Peygamber dostluğuna yaratmıştır.

Yaratdı Hak dünyeyi Peygamber dostlığına

Dünyaya gelen gider bâki kalası degül

80(LXXVIII.7)

Yunus Emre'ye göre Peygamber dostluğuna yaratılan bu dünyaya insanlar için "Yeşil kızıl donanmış bir geline" benzemektedir.İnsanoğlu bu geline bakmaktan doıyamaz ve kendini unuttur.Halbuki bu dünya geçicidir.Gafil olmamak gerekir:

Bak göresin dünyaya geldüğünü bil neye

İşbu fâni saraya gafil olmamağıün

1943.259(XLI.4)

Bir başka beyitte dünyanın bir kahr evi olduğunu bildiren Yunus şöyle der:

Bu dünya kahr evidür hem bâki degül fâhidür
Aldanqban kalma buna tiz tevbeye gelmek gerek
78(LXXVI.2)

İnsanların bu kahr evinde tevbe ederek bu dünyanın kahrına sabırla katlanmaları gerektiğini de aşağıdaki beyitle açıklamış olur. Dünyanın dert ve sıkıntılarına sabırla katlanan kişi olgunlaşır, bu âlemin geçici olduğunu düşünür ve Allah yoluna girer. Yunus Emre'nin da asıl gayesi insanı Allah yoluna çağırarak, Allah'ın inayeti temin etmek değil midir ?

Dünya cefâsın almak son ucu vefâyımış
Cefâyı viribenün seni satun aldum ben
1943.246(XVII.7)

2.Dünya nedir? :Yunus Emre'ye göre bu dünya bir köprüdür. Dünyaya gelenler teker teker ölüm şerbetini içer ve bu köprüden geçerek giderler fakat, cahiller bunu anlayamaz.

Dünyeye gelen göçer bir bir şerbetin içer
Bu bir köprüdür geçen câhillere anı bilmez
1943.343(X.4)

Dünyayı büyük bir şehire benzeten şair, insan ömrünü de "tez", çabuk dağılan bir pazara benzetmiştir.

Bu dünyânun meseli bir ulu şara benzer
Velî bizüm ömrümüz bir tiz bazara benzer
Bu şarun evvel dadı şehd ü şekerden şirin
Âhır acısın gör şol zehr-i mâra benzer
...
Bu şarda hayallerün haddi vü şümârı yok
Bu hayale aldanan otlar davara benzer
159(XIII.1,3,6)

Dünyanın tadının baldan ve şekerden daha tatlı olduğunu bildiren Yunus, sonundaki acısının ise yılan zehirine benzediğini açıklar. Dünyanın hayallerine aldananları da "otlar davara" benzetir.

Bu dünya bir "tuzak"tır.Bu tuzığa yakalanan,onun hayallerine aldanan kişi kendisini unuttur.Dünyaya geliş sebebini düşünemez olur.Allah'ı unuttur ve dünya "bezegi"ne sarılır.Yeşil kıızıl giyinmiş olan bir geline bakmaktan bıkmadığı gibi dünya sevgisine kendini kap-tırır.Halbuki dünya yeldir,hayaldir.

Kogıl dünya bezegini bu dünya yildür ya hayal

Ne kılısar bize vofâ çünki pusudadur zevâl

84(LXXXV.1)

Bu dünya "murdar" bir gövdeye benzer.Dünyayı sevenler bu gövdeye büyük bir iştah ile saldırırken Allah dostu olanlar onu bira-kıp kaçarlar.Bir beyitte bunu şöyle dile getirir?

Bu dünyanın meseli benzer murdar gevdeye

İtler murdara düşdi Hak dostı kodı kaçdı

196(LXXXIV.3)

Aynı benzetmeyi Mevlânâ'nın da bir rûbâide yaptığını görü-yoruz.Mevlâna şöyle diyor:"Dünya leştir,onu dileyenlerse köpekler!"(1) Yunus,bir başka beyitte de bu murdar dünyaya bulaşanların,onun malını sevenlerin "erden himmet olmayınca" ömürleri pislik içerisinde geçecek-tir der.

Murdar dünyaya bulaşan devşirübeni durışan

Erden himmet olmayınca ömür geçer yunmayısar

47(XV.4)

Nihayet,Yunus Emre,bu dünyayı "köhne bir saraya",insanları yutan bir "evren"(:ejderha) e,"acuz mekkâr"a,"câzû ayyâr"a benzetmek-tedir.(2)

3.Dünya malı: Yunus Emre'ye göre dünya malı insanları Allah'a ulaşmaktan alı-koyan en büyük engeldir.şair bu düşüncesini hemen he-men her vesilede açıklar.

(1) Gölpınarlı,Yunus Emre ve Tasavvuf,s.263.

(2) 159(XIII);188(LXVIII.3);43(IX.4);1943.262(XLVI).

Yunus Emre'ye göre insanlar bu dünya malının tükeneceğini, aç kalacaklarını sanarlar. Onun için de dünya malına aşırı derecede sevgi gösterirler. Halbuki bu dünyanın malını kim ne kadar yerse yesin, ondan zerre kadar eksilme olmaz ve bu malın nereden geldiğini kimse bilemez.

Yenür turmaz velî zerre gedilmez

Nereden geldiğini kimse bilmez

R.6(13)

Yunus Emre, dünya malı, zenginliği meselesini Risâletü'n-Nushiyye'de, Kârûn olayı ile birlikte uzun uzun anlatır. Cimrilik, tama', hased ve dünya malına düşkünlüğün sonunu izah eder. Dünya varlığından vazgeçmeyenin gönül darlığı hiç bir zaman bitmeyecektir der:

Kemdürür yoksullıktan niçelerün varlığı

Bunœa varlık variken gitmez gönül tarlığı

138(CLXXX.1)

Gönül darlığından kurtulmak için elde olan malını, gözün görüyorken ye, yedir ve hayır işlerine harca diyen Yunus Emre şöyle diyor:

Kendün görürken yi yidür yokdur diyü itme özür

Bu dünyada hâsıl nedür hayrıla bazarı ver al

81(LXXX.4)

Yunus Emre, biz dünyanın altınında, gümüşünde, bakırında, tuncunda değiliz. Bizim "özge şahumuz" vardır. Bu şaha kavuşabilmek için dünya malından kurtulmak şarttır.

Gel imdi miskin Yunus ne var yola harœeyle

Gördün elünden gider bu dünyanın varlığı

138(CLXXX.5)

Böylece dünya malına aldanmayan, dünya "oife"(leş)sini arkaya atan, dünyayı terk eden kişilerin "imânı berkdür" der:

Şu kişi kim bugün dünyası terkdür

Yakın bilgil anun imânı berkdür

R.27(7)

4. Dünya sevgisi:Yunus Emre'nin düşünce felsefesinin temeli sevgidir.Bu sevginin kaynağı ise Allah'tır.Sevgi Allah'tan insanlara verilmiş bir nimettir.Dünyaya,insanlara ve dünyadaki diğer varlıklara karşı duyulan sevgi insanı Allah'a ulaştırıyorsa gerçek sevgidir.Ama, ne yazık ki,insanlar,bunun farkına varamamaktadır.

Kimi avrat oğlan sever kimi mülk ü hanuman sever

Kim sermaye dükkân sever bu dünya halden hâledür

66(LII.3)

Dünyadaki güzellere,güzelliklere,zenginliklere karşı duyulan sevgi insanı bir an için mutlu edebilir.Ama insanoğlu,bunun bir tuzak olduğunun farkında değildir.Çünkü Yunus Emre'ye göre dünya sevgisi "agulu aş" benzer.

Dünyanın mahabbeti agulu aş benzer

Ahırın sanan kişi agulu aşdan geçer

157(X.4)

Bu dünyaya gönül verenlerin sonunda pişman olacaklarını,dünya benimdir diyenlere dünya düşman olacaktır.Onun için dünyayı dost edinmemek gerekir.

Bu dünyaya gönül viren sonucu pişman olırsar

Dünya benim didükleri hep ana düşman olırsar

155(V.1)

Dünyayı seven kişi belâya yakalanmıştır.O artık "mânâ sırrına" varamaz.Çünkü bunların canı uyanık değildir.Dünyanın şanına,şerefine,zevkine âşık olan kimse gerçek aşkân haber veremez.Dünya varlığı ve sevgisi "mânâ sırrına" ulaşmaya engeldir.Onun için dünyayı elden bırakmak şarttır.(3)

Dünyeyi bırak elden dünya geçmez bu yoldan

İki ışık bir gönülden asla geçmez bu haber

56(XXXIII.2)

(3) 188(LXVII.2);39(II.3).

a)Yunus Emre'de dünyayı terk düşüncesi: Yunus Emre'nin "terk-i dünya" düşüncesi bazı kimselerin anladığı gibi dünyadan elini eteğini çekerek bir köşede yaşamak değil, insanı ibadetten alıko - yan dünya malına, zenginliğine, zevkine aşırı derecede bağlanmaktan kaçınmaktır. İnsanların aşk ateşine girebilmeleri, "ilerki menzile" ulaşabilmeleri için dünya varlığını terk etmeleri gerekir.

Sen dünyanın terkin urgıl gelüp ışk odına girgil
İlerki menzile irgil girdü kalmak nendür senün

76(LXXII.2)

diyen Yunus Emre, "terk-i dünya"yı ibadetlerin başı olarak kabul eder. Bir beyitte de bu düşüncesini şöyle dile getirir.

İbâdetler başıdur terk-i dünya
Eger mü'minsen ânâ inânâsın

111(CXXXII.6)

Dünyanın zevkini, sefasını terk edenler, ibadetlerini tam yapanlar, yarın Hakk'ın "didarı"nı göreceklerdir, hasrette kalmıyacaklardır.(4)

Yunus Emre, dünya anlayışını ve asıl maksadını aşağıdaki beyitte şöyle açıklamış bulunuyor:

Bize didar gerek dünya gerekmez
Bize mâ'nî gerek da'vî gerekmez

67(LV.1)

b)Yunus Emre'de dünya ve zamandan şikâyet: Yunus Emre'nin şiirlerinde bir bakıma sosyal hayatın ve ahlâkın eleştirisi olan dünya ve zamandan şikâyet geniş bir yer tutar. Yunus'un yaşadığı dönemde sosyal hayatın nasıl bozulmuş olduğu onun bu tür şiirlerinde ortaya koyulmuştur.

Pek tabii olarak dünya ve zaman insanla birlikte vardır. Zamanı insan yaşar ve sosyal yapıyı insan toplulukları meydana getirir. Bu sebeple, zamandan şikâyet dünyadan, dünyadan şikâyet insandan şikâyet anlamını taşımaktadır. Bunu aşağıdaki beyitte açıkça görürüz.

(4) 125(CLVIII.6)

İşidün hey ulular âhır zaman olısar

Sag müsülman seyrekdür ol da gümân olısar

65(LI.1)

İslâm dinin şiddetle yasak ettiği şey, "haram" yemek ve "şarap" içmektir. Yunus Emre, aşağıdaki beyitte bunu yaşadığı dönemde hiçe sayıldığını, "haram ile hamir" in dünyayı tuttuğunu, kötü işler yapanların saygı gördüklerini açıklar.

Harâm ile hamir tutdu cihanı

Fesâd işler iden hürmetlü oldu

149(CCI.3)

Bu ortam içerisinde zamanın beyleri doğru yoldan ayrılmış, yoksulun halinden anlamaz olmuşlardır. Bunu Yunus şöyle anlatmaktadır.

Gitdi begler mürveti binmişler birer atı

Yidügi yoksul eti içdügi kan olısar

65(LI.3)

Bekler azdı yolından bilmez yoksul hâlimden

Çıkdı rahmet gölinden nefis göline talmışdır

161(XVII.4)

İnsanlar bozulmuş, zaman çok çetin olmuştur. Sosyal yapı içerisinde her yaştaki insanların üzerlerine düşen görevi yapmadıkları, halkın binde birinin bile Hak yoluna devam etmediğini, Şeytan yoluna gitmeyen bir kişi dahi gösterilemeyeceğini anlatan Yunus Emre şöyle diyor:

Binde biri bu halkın Rahman yolına girmez

Gel bir kişi göster kim Şeytan yolına girmez

1943.344(XII.1)

Oglanlar ögüt almaz yigitler tevbe kılmaz

Kocalar tâat kılmaz sarp ruzigâr olmuştur.

161(XVII.3)

Bu durum karşısında insanların gönülden "figân" etmesi gerektiğini, sık sık tevbe ederek Allah'a yönelmelerini salık verir.

Allah, insanları dünyaya ibret almaları, dünyadaki hikmetleri görüp anlamaları için göndermiştir. Dünyanın "baki" olmadığı yüzlerce beyitte anlatılmıştır. Aşağıdaki beyitte bunlardan birisidir.

Çalab viribidi bizi var dünyeyi görün diyi

Bu dünya hod baki degül mülke Süleyman neyimiş

71(LXIV.4)

Bu dünya kimseye kalmıyacağına göre, yapılması gereken nedir? Bunun cevabında yine Yunus Emre bir beyitte açıklamıştır.

Gelün tanuşuk idelüm işün kolayın tutalam

Sevelüm sevillelüm dünya kimseye kalmaz

1943.343(X.5)

Bu Yunus Emre'nin insan anlayışı: Yunus Emre'nin insan anlayışı ve insan sevgisi üzerinde çok durulmuştur. Bu konuda yüzlerce makale yazılmış, konferans verilmiştir. Bu makale ve konferanslarda ortaya koyulan görüşleri burada tekrarlamak imkânsız olduğu gibi gerek de yoktur. Öncelikle şunu açıklamakta fayda vardır. Yunus Emre'nin insan anlayışı bazı kimselerin sandığı gibi nihilist insanlık değildir. O her konuda olduğu gibi insan konusunda da İslâmî esaslar dahilinde düşüncelerini ortaya koymuştur.

Yunus Emre'ye göre dünya nasıl geçici ise insan da öyle geçicidir. Dünya kurulalıdan beri, bu dünya köprüsünden nice peygamberler, nice veliler, nice padişahlar, nice zenginler geçip gitmişlerdir. Asıl olan insanın dünyaya niçin geldiğini bilmesi ve "ebedî" hayatı bu dünya bahçesinde kazanabilmesidir. Öldükten sonra Hakk'ın rahmetine kavuşabilmesi için bu dünyada insanca yaşaması, Hakk'ın emirlerine tam olarak bağlanmasıdır.

1-Ümumi olarak insan: Yukarıda da belirtildiği gibi sosyal hayatın temeli insandır. Mutasavvıflar bu âlemi "âlem-i ekber" ve "âlem-i asgar" diye ikiye ayırırlar. Âlem-i ekber, kâinat, âlem-i asgar ise insandır. Ancak bir bakıma kâinat insanda gizlenmiş bulunuyor. İnsan kâinatın en şerefli varlığıdır. Kâinatın aynası insandır. Allah'ın en güzel sıfatları insanda toplanmış, tecelli etmiştir.

Yunus Emre'ye göre, insan Allah'ın emri ile, kaynağı Allah olan bir gevherden yaratılmıştır. Tabir caizse insanoğlunwıpi Allah'ın elindedir. Allah'ın inâyeti olmadan insan bir adım atamaz, bir kelime konuşamaz, hattâ nefes bile alamaz. Aşağıdaki beyitler onun bu düşüncesinin en güzel örnekleridir.

Sensün gözlerüm içre bile bakan
Sen bile bakmasam yolum görülmez
Sen ayru ben seni kanda bulayım
Sensüz bu hak nefes ömrüm sürülmez

...

Alet ü harekât cümlesi senden
Anunğun işine kimse kırılmaz

164(XXIV.3,4,7)

Kâinattaki her şeyin kaynağı Allah olduğuna göre ve insan kâinattaki yaratılanların en şereflişi bulunduğuna göre, insanın önce kendisini tanıması, bilmesi gerekmektedir. Yunus'un şiirlerinde en çok işlediği temalardan biri de insanın kendini tanımasıdır. Yunus Emre'nin bütün gayreti insanı kendi iç dünyasına çevirmek, kendisini tanımasını sağlamaktır:

İlim ilim bilmekdür ilim kendin bilmekdür
Sen kendüni bilmezsin yâ nice okumakdur
Okumakdan ma'ni ne kişi Hakk'ı bilmekdür
Çün okıdun bilmezsun ha bir kurı emekdür

163(XXI.1,2)

Yunus Emre'ye göre, insanın okumasının, ilim yapmasının gayesi Allah'ı tanımaktır, bilmektir. Zaten insan kendini tanıdığı ölçüde yaratılışın sırrına varacak, kendi halini öğrenecektir. Böylece Allah'a ulaşmış olacaktır.

Kendü mikdarın bilen bildi kendü halini
Velî dahi ışkıla evvel bahara benzer

159(XIII.9)

Yunus Emre, eserlerinde insanı bütün yönleri ile ele alır-
ken, insanın kendini bilmesinin her şeyden güzelo olduğunu bildirir.

Andan yigrek ne vardur kişi bile kendözin

Kendözin bilen kişi kamulardan ol güzün

108(CXXV.1)

Sosyal hayatta kişinin kendini bilmemesi, tanımaması, toplum-
da huzursuzluklar doğurmaktadır. Böylece yalancılık, hırsızlık, riyakar-
lık, kıskançlık, cimrilik, kovuculuk, cömertlik, merhametlilik gibi ahlaki
ve gayri ahlaki mefhumlar ortaya çıkıyor. İlerde görüleceği gibi Yunus,
bu özellikleri taşıyan insanları ağır bir dille tenkid etmiştir.

Bir sanatçıyı, bir şairi güçlü ve ölümsüz kılan özellikler-
den biri, belki de birincisi içinde yaşadığı topluma açık olmasıdır.
Yunus Emre, insan konusunda bunu tam mânâsıyla yapmış bulunuyor. İnsan
psikolojisi açısından önemli açıklamalar yapar.

Göresin bir kişi sâkin suretde

Ne bilür kimse ârı ne sıfatda

R.14(13)

"Sûretile çokdur âdem degmesinde yokdur kadem"(47/ XVII.5)
diyen Yunus, insanın iç ve dış yapısını bütünüyle ele almaktadır. Ken-
di hakkında şöyle diyor:

Taşum derviş içüm boş dilüm datlu sözüm hoş

İllâ itdiğüm işi dînin degşüren itmez

168(XXIX.9)

25. Yunus Emre'nin insanda aradığı ahlaki değerler: Yunus Emre,
yetmiş iki millete bir göz ile, yani eşit bakmak düşüncesinden hareket-
le bir çeşmeden akan suyun acı tatlı olamayacağını bildirir. O halde
sosyal hayatta insanları iyi, kötü yapan nedir? Yunus, bunun sebebini
insanların yaratılışı yanlış anlamış olmalarına bağlar.

Yaratdın cümle milleti bi şek seni bilmeğiçün

Halk eyreği öyle sanur oynayıban gülmeğiçün

1943.260(XLII.1)

Allah, insanları kendisini tanısınlar, emirlerine uysunlar diye yaratmıştır. Halbuki insanlar bu dünyaya oynayıp gülmek için geldiklerini zannetmekte, Şeytan'a uymakta, nefslerinin emri peşinde koşmaktalar. Ne var ki dünya oynayıp gülünecek yer değildir.

Bu ne gülecek yirdür aglasana (key) katı

Düşün dünya zevkına unuttun kıyâmeti

147(CXCVIII.1)

Yunus Emre, insanların Peygamber hadisine göre, Kur'an'ın hükmine göre yaşamadıklarını gördükçe belki de büyük üzüntü duymuştur.

Aşağıdaki beyitte şöyle diyor:

Dutulmaz oldu Peygamber hadisi

Halâyık öümle Hak'dan utlu oldu

149(CCI.8)

Bütün bunlardan sonra Yunus Emre'nin insanda aradığı ahlâki değerleri önem sırasına göre şöyle sıralamak mümkündür. Allah'a iman, dine bağlılık veya herhangi bir dine mensub olmak.

Biz kimse dinine hilâf dimezüz

Din tamam olıcak togar mahabbet

45(XI.9)

İnsanları sevmek, bütün insanları eşit görmek, yalan söylememek, hırsızlık yapmamak, arkadan konuşmamak, kendine ne sanıyorsa başkasına da onu sanmak.

Kendüye yaramazı beriküye sanan ol

Adı müsülman anun kendü benzer keşişe

116(CXLII.2)

Sen sana ne sanursan (hem) ayruga da anı san

Dört kitabın ma'nisi budur eger varısa

119(CXLII.6)

Bir kişinün yatlu sözün varıban kimseye dime

Biz uludan işitmişüz hınzirden giridür gannmaz

1943.342(VII.5)

Yunus Emre'nin şiirlerinde insanları "müsbet tipler" ve "menfi tipler" diye ikiye ayıran Önder Göçgün, müsbet tipleri 45, menfi tipleri de 33 gruba ayırmıştır.(5)

Yunus'un şiirlerinde görülen ahlâkî ve ahlâkî olmayan değerlerin hemen hepsini sosyal hayat içerisinde yaşayan insanlarda ayrı ayrı bulmak mümkündür.

3.Yunus Emre'de insan sevgisi ve bunun kaynağı:Mehmet Kaplan'a göre,Yunus Emre,"kendisinde bütün insanlığı ve bütün insanlıkta kendisini bulur.Bu duyuş tarzı,Zaman ve Hayat ile ilgisi bulunan Tecelli kavramıyla alakalıdır."(6)

Tecelli ise Allah'ın inâyetine bağlıdır.Allah,sevgiyi de nefreti de insanın gönlüne bizzat kendisi inâyet eder.Bunun için,"Yunus Emre,evvelâ,Allah'ın ve Resülünün buyrukları uyarınca insanlara olan sevgisini,saygısını,şefkat ve yakınlığını terannüm ederken,görüşümüze göre müslümanları düşünmüş,onlara seslenmiş ve onların gönüllerini kazanmayı amaç bilmiştir...;bu İslâmî insanlık sevgisi,dar,kalıplaşmış olmaktan sıyrılmayan,düşünce serbestliğine ve hoşgörüye yer vermeyen bir zihniyetten uzaktır."(7)

Yunus Emre'de insan sevgisi dünya hayatının geçiciliği ile ahiret hayatının ebediliğine dayanmaktadır.Mademki bu dünya geçicidir,o halde dünya sevgisine bel bağlamak,kin,nefret,kıskançlık,cimrilik etmenin hiçbir anlamı yoktur.Çünkü dünya kimseye kalmıyacaktır.

Gelün tanışuk idelüm işün kolayın tutalum

Sewelüm sevillelüm dünya kimseye kalmaz

1943.343(X.5)

Yunus'a göre dünya sevgisini gönlünden çıkaran insan, derhal Allah'a yönelecek,Allah sevgisi ile hayatına bir yön vermeye çalışacaktır.Bütün insanları eşit görecekt,onlarda Allah'ın tecelli ettiğinin farkına varacaktır.Yunus Emre'nin insan sevgisinin kaynağı budur.

(5) Önder Göçgün;Yunus Emre'nin Şiirlerinde İyi Kötü Karşılaştırması,Türk Dünyası Araştırmaları Der.,S.27,Aralık 1983,s.156 vd.

(6) Kaplan,Yunus Emre'ye Göre Hayat ve Zaman mk.,s.16.

(7) Karahan,Yunus Emre'de İnsanlık Sevgisi,MKD.,Mart 1977,c.1,S.1,s.44.

C-Yunus Emre'nin ahlak anlayışı: Yunus Emre'nin dünya ve insan anlayışını kısaca özetledikten sonra, sosyal hayat içerisinde hangi ahlaki telâkilere ağırlık verdiğini görmek yararlı olacaktır.

Kainatta her şey zıddıyla yaratılıp değerlendirildiği gibi ahlaki değerler de zıddıyla ele alınarak değerlendirilmektedir. İslam ahlakçıları ahlaki mefhumları seksen madde altında bir araya getirmişler. Biz bunlardan Yunus Emre tarafından daha çok ele alınan mefhumlar üzerinde durmak istedik.(8)

Yunus Emre'nin ahlak anlayışı, özünü İslam dininden alan çok yönlü bir ahlak anlayışıdır. Bu anlayışı Prof., Halman şöyle özetlemiştir. "Türk ozanı (Yunus), eski Yunan'dan ve Roma'dan, Doğu dinlerinden, eski Türk insanı düşüncesinden, İslamiyetin öz değerlerinden, içinde yaşadığı bölgedeki sufilerden aldığı hümanist kavramları birleştirerek bir Türk hümanizması yaratmış ve onu Anadolu'nun yaşayan Türkçesiyle ve şiirsel boyutlarla işleyerek Türk toplumuna ve Türk kültürüne sürekli ve etkili bir ahlak olarak armağan etmiştir"(9)

Türk toplumuna armağan edilen bu ahlak anlayışını Yunus Emre'nin şiirlerinden alınan örneklerle açıklamaya çalıştık.

1.-Ahlaki mefhumlar: Yunus Emre'de ahlaki mefhumlar daha ziyade zıddlarıyla ele alınmıştır. Biz de bunları "ahlaki mefhumlar" ve "gayri ahlaki mefhumlar" şeklinde inceledik. Önce ahlaki mefhumları değerlendirdik.

a) Doğruluk: Yunus Emre'ye göre ahlakın başı doğruluktur. Doğruluk her şeyden önce "iki cihan"ın sermayesidir. Kimde doğruluk varsa "Hak Çalab" onu sever.

Kimde kim togruluk var Hak Çalab anı sever

İki oihana yarar ol erün sermayesi

143(CXC.4)

(8) Hamdi Mert, Ansiklopedik İslam İlmihali, Tercüman yayınları, İstanbul 1986, s.11-14.

(9) Halman, a.g.m., s.5.

O halde Allah'ın sevgisine mazhar olacak olan her davranış doğruluktur.Bu doğruluk aynı zamanda her iki dünya için de en geçerli bir sermayedir.Bir başka beyitte:

Abdestümüz namâzumuz doğruluktur tâatumuz
İşkıla bağladuk kamet safumuzu kim ayıra

123(CLIV.4)

diyen Yunus Emre için abdest,namaz ve ibadet doğruluktur.Nasıl ki bir gönül yıkanın kıldığı namaz,namaz değilse,doğru olmayanın yaptığı ibadet de ibadet değildir.Doğru olmayan;yalan söyleyen,hırsızlık yapan,söz gezdiren,kara çalan,gönül kıranların yaptıkları ve yapacakları ibadetlerin Yunus nazarında hiçbir kıymeti yoktur.

Yunus Emre'ye göre,dosta gidecek kişiler için sırat köprüsü sadece bir "sıfat"tır.Asıl geçilmesi gereken ince köprü doğruluk köprüsüdür.

İnce sırat köprüsü sıfatımiş bu yolda
Dosta giden kişinin togruluktur çâresi

143(CXC.3)

İnsanın ince sırat köprüsünden geçebilmesi için önce "nefs" kalesini yıkması gerekmektedir.Bunun için de başvuracağı ilk silah doğruluk silahıdır.Yunus,bu konuda şöyle diyor:

Togruluk mancınığı istigfar taşıyla
Togri vardı atıldı yıkıldı nefis kal'ası

143(CXC.5)

Nefs kalesini yıkıp Allah kapısına doğrulukla yönelenler, mutlaka "İlâhî devlet" bulacaklardır (45.XI:10).

Yunus Emre,Risâletü'n-Nushiyye'de "Dastân-ı Akı" bölümünde doğruluk mefhumunu uzun uzun anlatmaktadır.Burada doğruluk önce "gaybet"(:kıybet,çekiştirme) evini yıkar:

Gör imdi togruluk bir neler eyler
Yakar gaybet evin kara yir eyler

R.36(5)

Yunus Emre'ye göre doğruluk her şeyin istünededir, "doğruluk besleyenler aşşda gezerler." Herkes öğüdü doğrulardan alır. Çünkü doğruların dirliği ebedidir.

Doğrulara göre, "ezel ebed" önemli değil, bunlar için "zahir ve batin" perde olamaz. Bir bakışta iki âlem de bir ateştir, ama doğrular için bugün ile yarının hiç farkı yoktur. (10)

Nihayet doğruluğun kaynağını insanın kendi iradesine bağlayan şair ölçü olarak şunları söyler:

Kamıya togru dersin togruyısan
Bulınmaz togrulık sen egriyisen

R.36(16)

Bu şu demektir; eğer sen doğru isen herkes doğrudur, sen doğru değilsen hiç bir zaman doğruluk bulunmaz.

b) Edeb (Terbiye): Güzel ahlakın esaslarından biri de "edeb" (terbiye) dir. Yunus Emre, tasavvuf terbiyesini benimsemiş bir şair olarak, bu terbiye manzumesi içerisinde kimsenin ayıbını gözetmemeyi, kimseyi küçük görmemeyi ve ayıplamamayı, kimsenin arkasından konuşmamayı, gülmemeyi, alçak gönüllü olmayı, "yetmiş iki millete bir göz ile bakmayı" esas kabul etmiştir. Bu hususlarla ilgili bazı beyitleri aşağıya almayı uygun bulduk.

Eya gönül açgıl gözünü fikrün yavlak uzatmagıl
Bakgıl kendü dirliğüne kimse aybın gözetmegil

172(XXXVII.1)

Bir kimsenün devletine ta'nidüben biz gülmezüz
Ne münkirüz âlimlere ne tersanun haçıdayuz

68(LVII.2)

Sen kadayısan teslim ol kamulardan aşagı tur
Edeb tâcın başına ur gör müfsid nicesi kızar

58(XXXVIII.3)

İnsan nerede olursa, hangi durumda bulunursa bulunsun, "bir geçmeden sızan suyun acı tatlı olmaya"cağını bilmelidir(85.LXXXVII.5). Onun için de her zaman "edeb perdesini" taşıması, gözetmesi gerekir.

Yunus bak niredesin ne yirde ne gökdesin

Bekle edeb perdesin gel imdi gel tapu kıl

80(LXXIX.9)

Yunus Emre, bir beyitte, halk terbiyesi açısından büyük ve küçükler arasındaki terbiye anlayışının bozulduğunu şöyle ifade etmektedir.

Halk hep ayagın durur ben segirdüm oturdum

Geçdüm sadır yirine döşek kalın yirüm düz

70(LX.4)

Bilindiği gibi eski Türk terbiyesine göre büyüklerin bulunduğu meclise küçükler giremezlerdi. Burada şu görülüyor ki, Yunus'un yaşadığı dönemlerde de haddini bilmez küçükler, büyüklerin bulunduğu meclise girip herkes ayakta dururken, o geçip sadır başına, döşeğe oturmuştur.

c) İyilik-cömertlik:

Eylik erün yarıdür ölürse uçnak yiridür

Senden sonra söylenür ne dirliğün varısa

194(LXXX.7)

Yukarıdaki beyitten de anlaşılacağı gibi Yunus Emre'ye göre, "Eylik erün yarı"dır. Güzel ahlakın temellerinden biri de insanların birbirlerine iyilik yapmaları, yardım etmeleridir. İnsan içinde yaşadığı çevre ve toplum ile öyle bir uyum içerisinde olmalıdır ki öldüğü zaman arkasından iyiliği söylensin, kötü bir adla anılmasın. Yunus için "Baki dirlik" budur.

Şöyle dirilgil halkıla öliceğiz söyleşeler

Baki dirlik budur canum yavuz adla gitmegil

172(XXXVII.2)

İslâmiyette bir müminin en büyük arzusu, bu dünyada cenneti

kazanmak, öldükten sonra cennete gitmektir. Bunun yolu da doğruluktan, iyilik yapmaktan ve İslamiyeti tam mânâsıyla yaşamaktan geçmektedir. Bütün bunları başarabilmek için de "derviş ahlâkı" diye vasıflandırılan şu prensibi benimsemiş olmalıdır.

Gözüyle gördüğünü örte etegiyle

Bu yol key ince yoldur yüregi tıyan gelsün

192(LXXV.3)

İyiliğin başı, cimriliğin zıddı olan cömertliktir. Yunus Emre, Risâletü'n-Nushiyye'de Kârânâ dolayısıyla cimrilik (Bahıllık) ile cömertliği (sahavet) karşılıklı olarak ele alıp anlatır. Yunus'a göre cömertler, büyük zahmetlerle kazanıp güle güle yedirenler, Hakk'ın didarını göreceklere. Bir beyitte şöyle diyor:

Şol kahrıla kazananlar güle güle yidürenler

Getürdüm perdelerini didâruma baksun dimiş

71(LXIII.3)

Bir başka beyitte de insanların kazandıklarını verip, yoksulları hoş görmesi onları cehennem ateşinden kurtaracaktır, der. (11) Cömert insanlar aslında bu dünyanın geçici olduğunu anlamışlardır. Onlara bu dünyada iken Hak "visâli" ulaşmıştır. Hak yolunun büyükleri bunu böyle bildirmişlerdir. Çünkü cömert insanlar, cennet, huri, tao ve hırka düşünmezler. (12)

Sahî bir kişidür uçmâga bakmaz

Ki tâo u hulleye huriye akmaz

R.28(7)

Ki yüzbin yügrügi cömert er utdı

Bu meydan öndülin ol aldı gitti

R.28(5)

(11) 79(LXXVI.7).

(12) R.28(4); R.29(12).

d) Haramdan sakınmak: İslâm dini haramı kesin olarak yasaklamıştır. Sosyolojik mânâda haram, kişinin hak etmediğini, başkasının hakkı olanı alması, yemesi, içmesi, kullanmasıdır. Yunus Emre, şiirlerinde buna da geniş bir yer vermiştir. İnsanların, koymadıklarını almamalarını, Allah'ın huzuruna kul hakkı ile çıkmamalarını bildiren Yunus, bir beyitte şöyle diyor:

Kesgil haramdan elün çekgil gaybetden dilün
Azrail el'irmedin bu dükkânı dir gider

53(XXVII.4)

İnsanın ölmeden önce bu dünya "dükkânı"nı güzelce derleyip temizlemesi, bir başka ifade ile alacağını vereceğini burada tamamlaması gerekir. Hele bu insan bir derviş ise o zaman durum daha başka olmakta. Çünkü Yunus'a göre derviş insan-ı kâmil olan kimsedir.

Ben dervişem diyenler harâmı yemeyenler
Harâmın yenmediği ele girinceyimiş

72(LXV.7)

Burada bir noktaya daha dikkat çekmek gerekir. İnsanlar fırsat ele geçinceye kadar, çok doğru, çok namuslu, hak yemez, haram yemez görünürler. Yunus, diyor ki eğer bir insanın eline fırsat geçer de buna rağmen bu fırsatı kötüye kullanmazsa, eline geçen yetim hakkını, haramı yemezse o zaman gerçek dervîştir, gerçek mümindir.

e) Yunus Emre'de öğüt(Nasihat): Yunus Emre, hem Divanı'nda hem de Risâletü'n-Nushiyye'de insanları doğru yola çağırarak için hitabet sanatını ve öğüt metodunu kullanmıştır.

Sözi Yunus'dan işit kibir kılma dut öğüt
İmâret olmayasın tâ harâb olmayınca

118(CXLV.4)

İleride üzerinde durulacağı gibi, insanî münasebetlerde kibir psikolojik bir engeldir. Bir insanın başkasından öğreneceği çok şey olduğu halde, karşısındakini küçük görmesi kibrin başlangıcıdır. Bu beyitte de anlaşılabileceği gibi bazı kimseler Yunus'u küçük görmüşler,

onun sözünü dinlememişler. Bunun üzerine şair, "Sözi Yunus'dan işit kibir kılma dut öğüt" diyor.

Bir başka beyitte, ben kime öğüt verdiğim onun Hakk'a erdiğini gördüm diyen Yunus, burada kendisine bir pay çıkardığını da hissettirmiş olur.

Kime kim öğüt virdüm ol Hakk'a irdi gördüm

Bana benüm öğüdüm hiç eylemedi eser

53(XXVIII.6)

Yunus Emre'ye göre "menzile" varmak isteyen kimse, çok bil-meli, öğüt almalı, gönül erinin arkasından gitmeli, öğüt tutarak onun eteğini bırakmamalı, onun ayağının toprağını başına tao etmelidir. Çünkü insan ancak gerçek bir mürşid yardımıyla dünya "fiilinden kurtula-bilir."(13)

Her insan mutlaka öğüt dinlemelidir. Öğüt dinleyen kimsede kötü alışkanlıklar oluşmaz, iyi ve doğru sözlerle her iş başarılabilir.

Yunus'dan bir nasihat dutan yavuz olmaya

Bil kim eyü sözile herbir iş gelür başa

116(CXLII.5)

Yunus, öğüdü Allah için verdiğini bildirirken bazılarının onunla alay ettiklerini veya verdiği öğütleri alaya aldıklarını görmüş olacak ki bir beyitte şunları söylüyor:

Sanur mısın öğüdümü dak içün

Nasihatdur sanâ cümle Hak içün

R.16(10)

Nihayet bu konuda da şair şikâyet etmektedir. Zira halk öğüt tutmaz olmuştur. Nasihat fayda vermemektedir. Hele aşksızlara hiç öğüt verilmemelidir.(83.LXXXIII.1)

Yunus miskin bu öğüdi sen sana virsen yegidi

Bu şimdi mahlûkâta öğüt assı kılmaz ola

126(CLXI.7)

(13) R.29(15,16).

2-Gayri ahlaki mefhumlar:Yunus Emre'nin eserlerinde geçen ahlaki mefhumlar yukarıda izaha çalışılanlar kadar az olmadığı gibi gayri ahlaki mefhumlarda aşağıda izah edileceklerden ibaret değildir. Burada daha ziyade açıkça görülenler,Yunus'un üzerinde ısrarla durdukları ele alındı.

a) Yalan ve yalancılık:Ahlak mefhumları içerisinde düşünülmüş olan yalan ve yalancılık Kur'an -ı Kerim'de "Allah'ın lâneti yalancıların üstüne olsun"(K.3:61) şeklinde lânetlenmiş bir mefhumdur.Demek oluyor ki İslâm dini,yalanı esas olarak haram kabul etmiştir.

Yunus Emre,yalanı ve yalancılığı önce ebedi hayat açısından ele almıştır.İnsanlar,bu geçeci dünyaya inanıp bel bağlarlar,bu dünya benimder derler.Halbuki bu dünya geçicidir ve malı,zenginliği kimseye kalmaz.O halde en büyük yalan bu dünyaya inanmaktır.

Dünyaya inanursın rızka benümdür dırsın

Niçün yalan söylersin çün sen didiğin olmaz

68(LVIII.2)

Bu dünyaya inanan,dünya malına benim diyerek onun için canını verenler ile dünyaya inanmayan ve dünya malına gönül bağlamayanların "ebedi âlemde" bir olamıyacağını bildiren şair,yalan söyleyenlerin cezasız kalmıyacaklarını açıklar.

Yalancı mala kıymaz gerçek can virür tınmaz

Yalan ile gerçeği beraber tutmayalar

1943.288(XVII.4)

Yalancılık eylemegil işka yalan söylemegil

Bunda yalan söyleyenün anda yiri zindandadır

160(XV.3)

b) Gaybet(gıybet):Gaybet(gıybet) kelimesinin sözlük anlamı;birisinin arkasından konuşmak,onun aleyhinde bulunarak çekiştirmek-tir.Dilimizde daha ziyade "kıybet/gıybet" şekillerinde kullanılmaktadır.

Yunus Emre,Risâletü'n-Nushiyye'de "Dâstân-ı Akl" bölümünde "akl-ı cüz'i"den ve "akl-i maiş"den söz ederken,"bühtân(iftira) ve "gaybet"(çekiştirme) yapanların sonunun "melâmet"(kınanmak) olacağını bildirir.

Eğerçi işlenür bühtan ü gaybet

Ser-encâm oldılar bunlar melâmet

R.30(8)

Gıybet nerde,ne zaman yapılırsa yapılsın "insânî" bir davranış değildir.Bir beyitte kişinin "hayzı"dır ağzında gıybet diyen şair, bunu şöyle ifade ediyor:

Kişinün hayzıdur agzında gaybet

Ki gaybet söyleyen bulmâya rahmet

R.30(11)

Yunus Emre'ye göre,eğer bir insanın aklı varsa buğz(kalbden düşmanlık) ve gıybeti en kısa zamanda bırakmalıdır.Çünkü gıybetin her derecesi insanı küfre sokar ve ibadetlerini boşa çıkarır.(14)

Çü buğz u gaybet ile gide taât

Gerek bu ikiden itmek ferâgat

R.30(15)

Bir kimsenin görmeden,bilmeden konuşması gıybettir.Bu gibi kimselerin aklını,gözünü ken ve hased bürümüştür.Yıllarca gıybet eden insanların halini şöyle anlatıyor:

Niçe yıl bir kişi gaybete uymuş

Serencâm âkibet kendüyi tuymuş

(14) R:30(9,10).

Peşimân oldu vü dil-teng ü gamkin

Neler itmiş anâ bî gaybet ü kîn

R.35(15,16)

Nihayet görmediğini söylemenin "bühtan-ı azîm" olduğunu Kur'an-ı Kerim'in buyurduğunu bildiren Yunus, gıybetile kini düşman olarak nitelendirir ve terk edilmesini ister.(15)

İy dostını düşman tutan gıybet yalan söz söyleme

Bunda gammazlık eyleyen anda yiri dâr olısar

155(V.5)

Sana ko didigüm gaybetdürür kîn

Bu iki düşmeni dost sanma miskin

R.32(7)

c) Kıyl ü kal(Dedikodu): Yunus Emre'nin şiddetle kınadığı ve hemen terk edilmesini istediği kötü huylardan birisi de "Kıyl ü kal"(Dedikodu) dır.Bir beyitte;

Ayrugı söyleyen kendin unıdur

Ki zîra suçludur âsî hulûdur

R.34(15)

diyen şair, bir insanın başkasının sözünü alıp konuşması, onun hakkında yalan beyanda bulunması veya çekiştirmesi doğru değildir.Çünkü, kimse kimsenin suçu ile ayıplanamaz, kınanamaz.

Ko ayruklar sözini sen seni güt

Kınâma kimseyi sen işit ögüt

Sanâ kimse suçu bir zerre irmez

Sanâ ayruk yîdügi çeşni virmez

R.35(5,6)

Sen nasıl başkasının yediği ile doyamazsan, başkasının haberi de senin işine yaramaz.Sen kendini gözlemeye çalış.Kendini

(15) R.34(7,8).

gözetleyen kimseye bakmaz.(16)

Yunus Emre,"Ben emîn olsam deyip emînlik isteyenlerin kal ü kılden" vazgeçip yüzlerini toprağa sürmeleri gerektiğini bildirirken şöyle diyor:

Ben emîn olsam diyen ye emînlik isteyen
Geçsün bu kal ü kıylden toprağa ursun yüzün
108(CXXV.4)

Bir başka beyitte ise tasavvufî ahlâkın esasî olan "yokluk" da visal bulmayı tavsiye eder.

Terk eyle kıyl ü kâli dosta virgil mecâli
Yoklıkdadur visâli kamudan güzër gerek
76(LXXI,10)

Yunus,kendisinin "kal ü kıl"de olmadığını söylerken bir beyitte şöyle sesleniyor:(17)

İy dost bunca kıyl ü kal ne maksud hod bir haberdürür
Ye bunca cüst ü cû nedür gör ne hod bir nazardurur
66(LIV,1)

d) Kin:

Miskin ol bire miskin gide senden kibr ü kin
Ruzgâr gelür geçer bes kime ne kalasıdur
160(XVI.6)

Yunus Emre,hayatın gelip geçici olduğunu,bu dünyanın kimseye kalmadığı,onun için de kibr ve kini bir kenara bırakmak gerektiğini bir çok beyitte tekrarlar.

Nefsin kötü huylarından,hastalıklarından biri olan "kin"i Yunus,genellikle "kibr ü kin","hıkd u hased","kin ü gaybet" ve "kine" gibi terkib ve kelimelerle ifade etmiş,birlikte kullanmıştır.

(16) R.35(7);R.34(3,4).
(17) 89(XCIV.2).

Yunus Emre'ye göre,gönlünde kin tutanların,kini kendile-
rine dost edinenlerin dini,imânı olmaz.Gövde canın durağı,iman da ca-
nın چراğıdır.Kin ise imanın düşmanıdır ve o gelince iman gider.(18)

Giderdüm gönlümden kini kin tutanın yokdur dîni

İy yarenler ben bu sözi uludan işitdüm ahî

200(XCII.3)

Eğer kine tutar isen gitdi sende iman dahı

Billahi ol Tanrı hakkı yokdur bu sözün yalanı

1943.112(XXIV.12)

Yunus,her zaman olduğu gibi, bu konuda da insanları doğru yola çağırmaktadır.Bir beyitte anlam olarak şöyle diyor:"Var dediğim yerlerde dur;kin(hıkd) ve hasedi ateşe vur.Sonunda "ihlâs" gelir ve her türlü günahlarını yıkar ve temizler.(19) Kendisi bu konudaki durumunu şöyle anlatıyor:

Irmak bigi ben çaglaram geh gülerem geh aglaram

Nefsün cigerin tograram kıbr ü kinı yıkan benem

92(C.2)

Eğer benden öğüt dinlersen hased ile kin(hıkd)den şiddetle sakın.Şağat kin damarın yıkanmadıysa bütün varın bu ayıplı yolda harcandı demektir.Ömrün geçti uyanmadın ve kin ile gıybet suyuna doymadın.Sana bırak dediğim gıybet ile kindir.Bu iki düşmanı sen dost sanma miskin.Bunlar sana Allah'ın hazinesini göstermeyen düşmanlardır. Bunlardan sana fayda yoktur.(20)

İnsanlara bu öğütleri veren Yunus Emre,sözünün tutulmadığını görmüş ve şu sitemde bulunmuştur.

Sanâ akil dime seni unuttun

Ne dîse kin ü gaybet anı dutdun

R.33(1)

(18) 1943.112(XXIV.11).

(19) 58(XXXVIII.7).

(20) R.28(8);R.34(5);R.34(3);R.32(7);R.32(13).

e) Hased: Hasedin sözlük anlamı;kıskançlık,çekememezlik-tir.Sosyoloji açısından bir kimsenin sahip olduğu maddi ve mânevî ni-metleri,işgal ettiği makam ve mevkileri kıskanıp bunların,o kimsenin elinden çıkmasını istemektir.Bu sosyal hayatta gayri ahlâkî bir psi-kolojik haldir.

Yunus Emre,özellikle Risâletü'n-Nushiyye'de bu konuya ge-niş bir yer vermiştir.Ona göre,kıskanç insanlar daima hastadırlar ve vücûdları sağlam olsa bile ruhları eziyet içindedir.

Hasud bir kişidür dâyim o rencûr

Vücûdı sağiken rencile makhûr

R.21(10)

Hasedliği kendisine huy edinmiş kimselere "hasud" denir. Bu gibi kimselerin elleri bir işe gitmez,ne iş yaparsa yapsın kendi-sine zararı dokunur.Çünkü bunlar "evet tohumunu" bitmez yere ekerler.

Hasud eli anuncûn irmez işe

Kime kim kuyı kaza kendü düşe

R.21(14)

Hasud insan,aynı zamanda "bahil"(cimri)dir.O da cimriler gibi kendi yiyeceğini kendisinden saklar.Halbuki hasudluktan hasuda fayda yoktur.

Hasûdlukdan hasûda fayde ne

Gönülden taşra düşdi ne ide ne

R.23(10)

Hasud insanlar,gönüle giremezler.Zira onların havsalaları dardır ve gönülde ne olduğunu düşünemezler.Hasudlar kibirlidir ve ner-de olurlarsa olsunlar belli olurlar.Onların gönül darlığı hiçbir za-man gitmez.Bir anda bin kez helâk olurlar.Yıl oniki ay onların neşeli bir anı olmaz.İster yesin,ister yemesin o her zaman endişe ile tok tur Kıskançlık ateşi onu her an yakmakta,kanını dökmektedir.(21)

(21) R.23(8);R.23(4,5,6,7,9).

Yunus Emre, Allah, kimin neye lâyık olduğunu bilir ve ona göre ona, ne gerekiyorsa onu verir diyor:

Hasedden kişi ne fayde görür

Neye kim lâyıkısa Tanrı vîrür

R.22(9)

Demek oluyor ki hased, cimrilik gibi kötü huylar da insanlara Allah'ın vergisidir. Buna rağmen kişi isterse bu kötü huylardan kendisini kurtarabilir. Nitekim bir beyitte yine Yunus, şunları de:

Yaramazdur buhl ü hased kibr mübarizdür gayet

Kökünü kaz yabana at fârig otur iy gam-güzer

58(XXXVIII.4)

Kibir, hased ve cimrilik çok yaramazdır, çok savaştırıcı, çekiştiricidirler. Ey gamlı insan bunların kökünü kaz. gönlünden dışarı at ve müsterih ol, otur.

f) Cimri ve cimrilik(buhl, bahil): Yunus Emre, bir mutasavvıf şair olarak insanlara dünya malına gönül vermemeyi, kazandıklarını yeksullara vermelerini, yedirmelerini tavsiye eder. Aşağıdaki beyitte

Yigil yidürgil biçâre eksilürse Tanrı vire

Birgün tenün yire gire girü kalan nendür senün

77(LXXI.8)

derken bir başka beyitte de:

Rızık için gussa yime kimse rızkun kimse yimez

Rızık için gussa yime pâdişâh eksik eylemez

1943.342(VII.1)

diyerek Allah'ın insanların rızkını etsik etmiyeceğini bildirir. Fakat, bazı insanlar bunun farkında değildirler. Dünya malı gözleri gönülleri kamaştırmıştır. İnsanlar âdeta dünya malına tapmaktadırlar. Hatta öyle bir noktaya gelinmiştir ki, bazı kimseler kendi mallarını kendilerinden kıskanır olmuşlardır.

İşte Yunus, bu gibi kimselere "bahil" demektedir. Bunları Risâletü'n-Nushiyye'de çok güzel bir şekilde tasvir ve tahlil etmiştir.

Yunus Emre, cimrilik karşılığında "buhl" ve cimri karşılığında da "bahıl" kelimesini kullanır. Cimrinin neler yaptığını anlatırken şöyle diyor:

Diyem sâna bahılün neyidügin

Sakinur kendüden kendü yidügin

R.21(15)

Cimrilerin bir çok özelliklerine dikkatimizi çeken şair, özellikle bunların kimseye faydası olmadığı gibi zenginliğin de onlara faydası olmaz düşüncesi üzerinde durur.

Bahılün gözlerinde ibret olmaz

Kimesneye bulardan himmet olmaz

R.23(15)

Gınâdan fâyide olmaz bahıla

Geçer yoksul gibi yüzbin malile

R.25(14)

Adler, diyorki, "Cimri bir insan, sefil hazinelerini koruyabilmek için âdeta kendisinin etrafında bir duvar örmektedir. Cimriliğin, bir yandan hırs ve boş-gururla bağlantısı vardır; öbür yandan hasedle ilişkili olması mümkündür." (22) Yunus Emre'de bundan tam yediüzyıl önce şöyle diyor:

Kimün kim buhl oldıyısı hâli

Elin urmaga mâle yok mecâli

R.26(9)

Cimri nerde olursa olsun Karun ile beraberdir ve onun gibi mala tapar. Cimrinin Allah'a şükürü bile "şirk" şeklindedir. Yediğinin şükürünü yetirmez. Halbuki Allah, "gâni"dir, fakat o bunu bilmez ve göremez. (23)

Halk, cimriyi nerde görse ondan kaçır. Çünkü onun kimseye

(22) -A. Adler, İnsan Tabiatını Tanıma, (çev. Dr. A. Yörükan), Ank.

(23) R.24(7); R.24(2); R.23(16). 1973, s.246.

faydası olmaz.O kimse için feragat ve fedakârlıkta bulunmaz.Zaten cimride akıl da "muhâl"dir.(24)

Nihayet Yunus Emre,cimrilere şöyle seslenir ve şu dilekte bulunur.

Bâhil olmak seni Hak'dan ayırda
Kanı gayret hamiiyet kanda vardı

R.22(8)

Diler kim buhl elinden kurtıla ol
Ayân ola anâ Hak'dan yanâ yol

R.26(12)

g) Kibir(kibr): Yunus Emre,kibir ve kibirlenmek sözünü "kibr","tekebbür","fodullık","ucb","hodbin" kelimeleri ile anlatmak - tadır.Ayrıca bu mefhumu "kibr-i kin","hıdk u hased","kibr ü heva" ve "hevâ ü kibr" terkipleri şeklinde değişik gayri ahlâkî mefhumlarla bir arada kullanır.

Büyükleme,gururlanma,azâmet anlamında olan kibr sözü eğerAllah için kullanılırsa yerinde kullanılmış olur.Çünkü İslâm'da büyüklük,azâmet Allah'a mahsustur.İslâm dinine göre insanlar için kibir başka insanları küçük görmeye,zülme ve haksızlıklara yol açar. İnsanın nefsânî duygularını besler ve ~~ise~~ insanı yoldan çıkarır.

Yunus,kibri ve kibirli kimselerin özelliklerini Risâletü'n Nâshiyîye'de uzun uzun anlatır."Kibirli kimseler kendilerinden başka kimseyi beğenmezler ve yüksek yerde olduklarını sanırlar.

Hemişe bakuban seni görürsin

Görüb kendözini mağrûr olursın

R.9(1)

Kibirli insan kendi kendinin düşmanıdır.Çünkü bu kötü hu-ya sahip olan kimseye,kimse ne dost olur,ne de düşman.O içinde yaşadı-

ğı toplumdaki uzak düşen, kimseye faydası olmayan, halka zulm ve işken-
ce eden kimsedir, Ona bu kötü huy havale edilmiştir.

Çü sensin düşmenin dostun kim ola

Ki yâvuz hûdurur sâna havâle

R.9(6)

Kibirli kimseler, Hakk'a giden yolun gönülden geçtiğini gö-
remezler. Çünkü onlar, gönül iline yabancıdırlar. Bu gibi kimseler kibir
işine o kadar bağlanmışlardır ki, gönülden kendi kendilerini dışarı at-
mışlardır. Kendilerini gönülden dışarı attıkları için de sığınacakları
yerleri yoktur. Onların tek sığınacakları yer nefisleridir. Onun için de
halk "tekebbür" sözünü nerede duyarsa, her işiten o habere lânet okur.
Zira, halktan irak düşenlerin gönüllerinde iman, sıfatlarında can bulun-
maz. (25)

Hakk'a giden yolu gönli içinde

Göremez o anı yaddur ilünde

R.8(11)

Irak düşenlerin imanı yokdur

Ki zîra sûretinde cânı yokdur

R.7(13)

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Yunus Emre, ahlâkî mefhum-
ları karşıtları ile birlikte ele alır. Burada da şair, kibrin karşısına
tevazuyu çıkarır. Bir beyitte şöyle der:

Sözi düketmedi alçaklık irdi

Kibir gördi anı tiz girü döndi

R.11(10)

Tevazû' karşılığında "alçaklık" kelimesini kullanan Yunus,
bu kelimeye bugünkü anlamından çok farklı bir anlam vermiştir. Tevazû'
hakkında söylediği birkaç beyiti buraya almayı uygun bulduk.

Aşaklıkdur yer ü göki götüren
 Yedi kat yirden aşaga turan
 Aşaklık üzeredür yir ile gök
 Ögersen cümleden aşagığı ög
 Aşak vâran kişi devlet iletdi
 Ana kim yitiser üzadı gitdi

R.12(8,9,10)

Yunus Emre,kibirli insanlar,bu huylarını değıştirmedikle-
 ri takdirde yerleri cehennemın en karanlık köşesidir;Çünkü onlar hiç
 bir zaman din içinde olmadılar der.

Tekebbürler yerı sicciyn içinde
 Onunçün k'olmadılar din içinde

R.10(15)

Eğer kibirli insanlar,günün birinde bu huylarından vazge-
 çerlerse onlara bir kişi bin görünür.(26)

Nihayet yine Yunus,insanları uyarma görevini unutmaz ve
 insanlara şöyle seslenir:

Dırıga cümle ömrün hayfa vardı
 Tekebbürlük seni yoldan ıyırdı
 Tekebbür nedür ana uyasın sen
 Ümidün yok mı hakkı tıyasın sen

R.8(15,16)

Sufet yıkılmadan kibri yıkagör
 Bu düşvarlık makamından çıkagör

R.8(9)

Yazık,bütün ömrün boş yere harcandı ve bu büyüklenmek se-
 ni doğru yoldan ayırdı.Büyüklenme nedir ki sen ona uyarsın? Allah'tan
 ümidin yok mu ? Niçin doğru yolu duyamıyorsun! Suretin(bedenin) yıkı-
 lıp yok olmadan kibri yıkmaya çalış ve bu güçlük(kötülük) makamından
 çıkmaya çalış.

(26) R.11(13).

Sen kibirle yol arkadaşı olmaktan sakın.Nerde kibir varsa onunla savaş.Gel sen seni beğenme,yoksa bu "ucb"(kibir) ile derman bulamazsın,dermandan ayrı düşersin. .

Sakingıl olmagıl kibrfile yoldaş

Kibir kandâyısa anunla savaş

R.8(7)

Begenme gel seni ayruk düşesin

Kalub dermande ucbile kalasın

R.8(5)

Kibirlenme ki maddî varlıktan kurtulasın ve maddî varlıktan kurtulmuşların yoluna kavuşasın.

Tekebbür eyleme kim sevrikesin

Sevürkmişler yolına birikesin

R.8(2)

h) Tama'(Aç gözlülük,doymazlık): Tama',insanoğlunun dünyaya malına karşı gösterdiği aşırı sevgi ve sahip olma arzusudur.İnsan dünya malına aşırı derecede bağlanırsa Allah'dan uzaklaşmaya başlar. Halbuki Yunus Emre'nin bütün gayreti insanları dünya varından,zenginliğinden uzaklaştırmak,Allah yoluna sıkı sıkıya bağlamaktır.Bunun için de tamahkârlığı bütün incelikleri ile ele alır.Risâletü'n-Nushiyye' de tama'yı anlatırken şöyle der:

Bin er tonludurur tama' çerisi

Mübarizdür bahâdur her birisi

...

Suâl itdüm bulâra ne kişisiz

Ulûnuz kimdürür kimin işisiz

Didîler kamusı nefis kullarıdır

Kamusunun tama' ulûlarıdır

R.4(15);R.5(1.2)

Tamahkârlığı bir orduya benzeten şair,bunların bin erden meydana geldiğini ve bunların hepsinin "nefs"in kulları olduğunu bil-

dirir.Bunların en büyüğü ise "tama'"dır.

Tama'(aç gözlülük) insanı aldatarak,oyalayarak ömrünü bitirir.İnsanda hırs ve kıskançlık meydana getirir.Bu da Allah yolundan uzaklaştırır. Tama' zindanına düşen bir daha kendini bu zindandan kurtaramaz.Çünkü bu zindanın duvarları çok sağlam yapılmıştır.

Yolum aldı benüm aldadı tutdı

Bugün yarınıla ömrüm düketdi

R.5(4)

Tama' habsına düşdüm çıkamazın

Katı berkdür divarı yıkamazın

R.4(13)

Tamahkâr dünyayı sever ve onun imanı dünya varlığıdır. Dünya zenginliğine,zevkine o kadar susamıştır ki dünyayı içse yine ruhu doymaz.

Sever dünyâyı gün oldur imanı

Susuzdur dünyeye kanmaz revanı(canı,ruhu)

R.4(1)

Aç gözlülük "fitne" doğurur.Eğer,bir insandan "nazar"(Hakk'ı görme) gider de onun yerini "tama" alırsa yerden fitne biter. Çünkü dünyayı kendilerine sevgili seçmiş olan aç gözlüler,durmadan fitne çıkarmaya çalışırlar.(27)

Yunus,her vesileyle insanları gafletden uyandırmaya çalışırken daima kendisini örnek olarak gösterir.

Eger tama' kılur isen gördigüne kalur isen

Nefsün gümrah kılur isen nazar dahı oldu fani

1943.111(XXIV.8)

Ben bütün bunları bırakıp "birlik" yolunu tuttum."Hırs u tama'"yı arkama atdım,şimdi anlar benden uzaktır diyen(28) Yunus

(27) 1943.112(XXIV.9).

(28) 1943.198(XXI.1).

Emre, "tama'dar"ların yerinin cehennem olduğunu ve onların orada da rahat olmadıklarını açıklar.

Tama'dârın yeri tāmuda olur

Kaçan tāmûd'olan âsûde olur

R.5(3)

Yunus Emre'ye göre İlahî aşka aç gözlülük, cimrilik sığmaz. Kimde İlahî aşk(devlet) varsa onda "hırs u hevâ" bulunmaz.

Buhl u tama' sığmaz anâ izzet de kaldı bir yana

Yol bulımaz hırs u hevâ kimde ki bu devlet olur

63(XLVI.6)

O halde, ben sana bir söz söyleyeyim; eğer aklın varsa "kem tama'lık" etme ve canın varsa bu sözümü dinle.

Bir söz diyeyin sana dinle canın varısa

Kem tama'lık eyleme aklun sana yarısı

194(LXXX.1)

diyen Yunus Emre, insanları daima iyiye, doğruya yöneltmeye çalışır.

1) Öfke(boşu, gazap, kızgınlık, hırs): Yunus Emre, şiirlerinin büyük bir kısmında insan ruhunun derinliklerini araştırır. Usta bir psikolog gibi insan ruhunu tahlil eder. Prof. Dr. Mehmet Kaplan, bu konuda şunları yazıyor: "Yunus Emre'nin bazı bakımlardan varoluşçu filozoflara yaklaştığı görülür. Meselâ Yunus Emre de dış âlem ile iç âlemi ısrarla birbirinden ayırır. Ona göre en yüksek hakikat olan Tanrı, dış âlemde değil, insanın içindedir. (...) İnsanın bu hakikate ulaşması için, kendi kendisine dönmesi şarttır. Fakat insanların çoğu buna muvaffak olamazlar." (29) İşte Yunus, insanları kendilerine döndürmeye çalışan bir şairdir.

Şiirlerinde boşu(öfke)yu, gazabı, kızgınlığı, hırsı, kinî sık sık ele alan şair bunların insan hayatında ve sosyal hayatta yarattığı tahribatı anlatmaya çalışmıştır. Öfkenin, kızgınlığın aklın düşmanı ol-

(29) Mehmet Kaplan, Yunus Emre'ye Göre Zaman-Hayat ve Varoluşun Mânası, Ebediyat Araştırmaları I, s.155.

duğunu aşağıdaki beyitlerde şöyle açıklıyor:

Başdur bu vücudun şâhı başdur aklun tahtıgâhı

Katı boşmagıl nigâhi boşudur aklun düşmanı

...

Akıl gitti boşu geldi akıl evin boşu aldı

İmdi sultan boşu oldu göze göstermez cihanı

1943.111(XXIV.5,7)

Yunus Emre'ye göre insan ruhunda öfke(boşu) gizlidir ve nerede olduğu bilinmediği gibi beklediğin anda ve yerde ortaya çıkar.İnsanın imanını tehlikeye düşürür.

Boşu kimdeyise imânı gider

İman gerekise vârını gider

Boşu gelicegiz imân ne olur

Oda düşer yanar ye can ne olur

Boşu işi heman küfr ü dalâldür

Neüzü billah ol ayruksı hâldür

Sakingil boşudan ki gizlödür ol

Nerede sizmesen yol anda urur

R.14(9,10,11,12)

Yukarıya aldığımız beyitlerin dışında Yunus,öfkeyi şöyle konuşturur:"Benim çevreme(ileyüme) kimse katlanamaz.Benim kızgınlığımdan denizler ateş alıp yanar.Ben nereye varırsa orada başlar kesilir,kime kızarsam o,o anda ölür.Kimse benim gibi cana kıyamaz.Yaratılmışlardan hiç bir şey bana karşı duramaz.Felek bile benim işimi yapamaz,başaramaz,Melek bile benim yoluma ulaşamaz.Yüzbin asker(er) gözüme bir zerre kadar görünmez.Bin aslan bana kuzu kadar görünmez.Bana öfke(boşu) derler,çok büyük bir kahramanım ve düzenliği bozmak için her an hazırım.Ben nereye varırsam orada ot bitmez".(30)

(30) Bkz.Risâletü'n-Nushiyye (1965),s.13,14,15.

Nihayet:

İşidenler benüm kaçar sözümden

Ki ben de korkaram kendözümden

R.14(6)

diyen şair, bu noktada devreye girerek öfkeli insanın nasihat dinlemediğini, bu insanların ömürlerinin zulüm içinde geçtiğini, öfkenin insana Allah'ı unutturduğunu, Allah'ı unutan insandan da her şeyin beklenebileceğini bildirir.(31)

Benüm gibi kişiye izzet itmez

Cevab virür banâ öğüt işitmez

R.15(6)

Öfke, kin, ihtiras, kıskançlık gibi huylar nefsin kötülük mefhumlarıdır. İnsan eğer rahat etmek istiyor ve Hak yolunu seçmek istiyorsa devamlı olarak nefsi ile savaş halinde olmalıdır. Onun için de "dervişlik ahlâkı"nı benimsemek gerekmektedir. Bir beyitte bunu şöyle anlatmaktadır.

Uram yıkam nefs evini oda yana hırs ü hevâ

El getürem şimden girü nefsile savaş eyleyem

96(CVI.4)

3- Suç ve günah mefhumu: Suç ve günah mefhumları yaşanan olayların sebep ve sonuçlarına göre belirlenir. İnsan yapmış olduğu bir işin sonucunun ne olacağını çoğu zaman kestiremez. Hatta yaptığı işin suç mu, günah mı olduğunu bilemez. Bilse bile insan nefsi kişiyi suça günaha sevk etmek için her an hazır beklemektedir. Bir beyitte Yunus şöyle diyor:

Yaranlarından utanup günahı gizli işlersin

Yaradan hâlikın hâzır niçün andan utanmazsın

1943.242(VIII.5)

(31)R.15(7,8,9,10);

Yukarıdaki beyit hem İslâm inanç sistemi açısından hem de insan psikolojisi açısından üzerinde durulmağa değer bir beyittir. İnsan eğer Allah korkusu taşımıyor da, kullardan utanıyorsa, insanların bulunmadığı yerlerde her türlü kötülüğü, haksızlığı yapabilir. Çünkü onun nefsini Şeytan satın almıştır. İsteddiği şekilde kullanabilir. Halbuki "günah murdarların murdarıdır".

Çün günah murdarların murdârıdur

Hazretünden yaramazlar kârıdur

150(CCIII.16)

İnsanlar dünyada bir kırık saksı uğruna suç işler, günaha girerler ve bir çok insan bu dünyada günahını temizlemeden ömürlerini geçirirler. Fakat yarın mahşer günü günahların tartılacağını, sırat köprüsünden geçirileceklerini düşünmezler.(32)

Günahların tartalar andan sırata illeteler

Zebâniler dutalar figanlar ola katı

147(CXCVIII.4)

Bu durumlara düşmemek için günah işlemekten sakınelim ve hesabımızı burada iyi yapalım diyor Yunus:

Tutalum günahımız arturalum ahımız

İdelüm hesabımız anda vermemeğiçün

1943.259(XLI.2)

Yunus Emre, bir beyitte diyor ki, senin o çok günahların seni hasta etmiş, ey çaresiz niçin gidip bu derdine çâre aramıyorsun? Senin bu derdinin dermanı Allah'tadır. O'nun kapısına başvurmaya çalış(33).

Yunus Emre, herkesin suçunun, günahının sorumlusu kendisidir, kimse kimsenin suç ve günahından ötürü cezalandırılmaz ve cezalandırılmıyacaktır diyor.

(32) 186(LXIV.4);70(LXI.1).

(33) 1943.242(VIII.4);1943.72(I.2).

Kimesne sūçıla kimse kınanmaz
 Kişi ayruk suçını sūç sanmaz
 Sanâ bigâne sūçından hatâ yok
 Meyil yok kimseye âta anâ yok
 R.34(13,14)

Yunus Emre'ye göre toplumumuzda öyle insanlar vardır ki, kendi yaptıklarını izlemez, araştırmaz da başkalarının yaptıklarını araştırır. Onların kusurlarını, suçlarını inceler ve kınar.

Özüni ırlamaz ayrûğı sınar
 Ki tağru kim varısa ânı kınar
 R.15(9)

Bu gibi insanlar, "günahlı, suçlu" insanlardır. Büyük şair onlara şöyle seslenir:

Ko ayruk sözini sen seni güt
 Kınâma kimseyi sen işit ögüt
 R.35(5)

4-Hırsız ve hırsızlık(Ugrı/ogrı): Yunus Emre, hırsız ve hırsızlığı iki anlamda kullanmış bulunuyor. Biri tasavvufi anlamda, ki bu noktada "ogrı" Şeytan'dır. Diğeri ise sosyal hayatta "koymadığını alan", hak etmediğini, hakkı olmayanı çalan anlamındadır, ki bu da insan dır. Bir beyitte şöyle diyor:

Komadugun aradan nesneyi götürmegil
 Komadugın götürmek budura yatlu pişe
 116(CXLII.3)

Bir insanın koymadığını alması yatlu(fena,kötü) bir iştir. Bu hırsızlıktır. Bir başka beyitte ise "ogrı" dediğim Şeytan'dır diyor:

Ol ogırı didüğüm şeytandır azar
 Ki dem-be dem içünde fitne düzer
 R.37(11)

Yunus'un ,Risâletü'n-Nushiyye'de hırsız ve hırsızlığı hem sosyal yönden hem de psikolojik yönden incelediğini görüyoruz. Şairin yaşadığı dönemde Anadolu'da hemen hemen herkes hırsızlık olayı ile karşı karşıyadır.Eğer ev sahibi uyanık olmazsa hırsız her an evini soyabilir,malını yağmalayabilir.Bun bir beyitte şöyle açıklar:

Gafil olma evüne uğrı gele

Katı uyurısan divâr dele

R.15(15)

Ev sahibinin bir anlık gafleti ve derin uykuya dalması halinde hırsız duvarı delip eve girebilir.Eğer ev sahipsiz ise hırsız eve keyfince girip çıkar.Ev sahibinin evde bulunması,uykuya dalmış olması halinde hırsızın psikolojik durumunu Yunus Emre, şöyle anlatıyor:

Ev ıssı uykuda uğrı kıvanur

Dutar ta'oil işin uyâna sanur

R.15(16)

Ev ıssuz olıcak uğru kekince

Girür çıkar bahınmaz kolayınca

R.16(3)

Yukarıya aldığımız beyitlerde ve daha başkalarından anlaşılacağı gibi bir insanın Allah'a ulaşma yolunda her türlü kötü huy-lardan arınması gerekmektedir.Bunları gayri ahlâkî mefhumlar başlığı altında incelemeye çalıştık.

Yunus Emre,bu gayri ahlâkî mefhumlardan özellikle "dalâlet" (sapıklık),"buğuz"(kin),"boşu" (öfke) ve gaflet içerisinde bulunma üzerinde ısrarla durmaktadır.

Arı dirlik gerek dost ileyinde

Buğuz boşu nolur ma'şuk yolında

R.15(12)

D-Yunus Emre'de kültürel değerler:Sosyal hayat içerisinde önemli bir yeri olan "Söz"ü,"atasöz"ünü,deyimleri ve bazı özel kelimeleri kültürel değerler olarak incelemiyi düşündük.

"Söz"ün insanlar arasındaki münasebetlerde ne derece önemli olduğunu hepimiz açık çok biliyoruz.Yunus,bunu eserlerinde geniş olarak ele almış ve açıklamıştır.

Atasözleri,yaşanılan hayat tecrübelerinden çıkarılan ve kültür tarihi içerisinde kalıplaşarak asırlar boyu kuşaktan kuşağa intikal eden,ders verici,yol gösterici cümlelerdir.Yunus Emre,bu tarihi kültür ürünlerini yeri geldikçe kullanmıştır.Tesbit edebildiğimiz kadarıyla yüze yakın atasözü bulunmaktadır.Bunların edebî durumları üzerinde Yunus Emre'nin Edebî Şahsiyeti bölümünde durulduğu için burada sadece sosyal hayatı doğrudan doğruya ilgilendirenler üzerinde duruldu.

Deyimler için de hemen hemen atasözleri hakkında söylediklerimizi söylemek mümkündür.Onlar da sosyal hayatın bazı aksak yönlerini yeri geldikçe ifade etmek için kullanılan kalıplaşmış sözlerdir.Yunus,şiirlerinde deyimlerden de büyük ölçüde istifade etmiştir.

Kelimeler ise bir sanatçıyı tarihe,yaşadığı çağa ve çevreye bağlayan en önemli kültür unsurlarıdır.Bazan,bir kelime bir sanatçının sanat anlayışını,dünya görüşünü ortaya koymakta çok önemli ip uçları verir.Günümüzde yazarların kullandıkları kelimelerin ,deyimlerin, terimlerin istatistikleri yapılarak,sanatçının şahsiyetinin en mahrem noktalarına kadar girilmeye çalışılmaktadır.(34)

Yunus Emre,sosyal hayatı hem Divanı'nda hem de Risâletü'n-Nushiyye'de geniş bir şekilde ele alır.Sosyal hayatın hemen her alanına temas ederek söz ile,atasözü ile,deyim ile,terim ile içinde yaşadığı hayatın bozukluklarını dile getirmeye çalışır ve yol gösterir.

(34) Bu konuda Mehmet Kaplan'ın Şiir Tahlilleri I ve II ile Edebiyat Araştırmaları Eserlerine bakılabilir.

1.Yunus Emre'de söz ve sözün önemi:İnsan hayatında ve sosyal ilişkilerinde sözün yeri ve önemi inkâr edilemez.Yunus Emre, şiirlerinde söze ve sözün taşıdığı öneme çok geniş bir yer ayırmıştır.Sözün gerek toplum hayatındaki yerine gerekse insanlar arasındaki ilişkilerdeki yerine sık sık işaret etmiştir.

Yunus Emre'ye göre,insan dil sayesinde "ahvalı"ni çevresindekilere bildirir.Dil sayesinde dertlerini anlatır.

Dilüm dutup yürüdügüm yadlığuma delfilimiş
Yakam yadlık perdesini hicâbumı ben giderem
Anunıla ahvâlümü âlemlere bildure(y) m
Çaguriban muştulayam âlemi üstüme direm

102(CXIV.2,3)

O halde söz nedir ? İslâm dini ve tasavvuf felsefesi kainattaki her zerrenin kaynağının Allah olduğunu kabul eder.Yunus Emre de bu düşünceye bağlı olarak "söz" ün kaynağının da Allah olduğunu pek çok beyitte ortaya koymuştur.Aşağıya aldığımız beyitlerde bunu açıkça görmekteyiz.

Söz karadan akdan degül yazup okımakdan degül
Bu yürüyen halkdan degül Hâlık âvâzından gelür
...

Biz bir behâne arada ayruk di elden ne gele
Hak çün emir eyler cana (bu) keleci andan gelür

51(XXIV.3,6)

Ol bî nişandur cihanda ne diyelüm dilümüz andan
Ol âlimi deyyân zât her zât içinde zât olur

62(XLVI.5)

Yunus,bazı insanların sözün aslının nerden geldiğini anlamadıklarını,kendilerinden geldiğini sandıklarını bildirerek bu gibi insanların cahil olduklarını açıklar.

İy sözlerün aslın bilen gel di bu söz kandan gelür

Söz aslını anlamayan sanur bu söz benden gelür

51(XXIV.1)

Hattâ bir beyitte düşmanları Yunus'a sen bu sözleri nasıl,nerden söylüyorsun diye sorarlar.O, bunlara şu cevabı verir:

Düşmenler aydur bana söz demek kandan sana
Söz demek kandan bana illâ üstâdum vardur

61/XLIV.3)

Buradaki "üstâd"ın Allah olduğuna şüphe yoktur.Nitekim bir başka beyitte de yine aynı soruya cevap olabilecek şu görüşü ortaya koyar:

Yunus işbu sözleri Hak varlığından söyler
İsterisen hânını miskinliklerde bulasın

106(CXXI.16)

Allah,"söz" ü insanlar arasında bir anlaşma vasıtası olarak yaratmıştır ve insanoğlu O'nun emrine göre konuşur.

Benüm degül bu kelecî devlet senün Yunus necî
Çün dilüme kâdir sensin sensüz dilüm depretmeyem

88(XCIII.9)

Bu,böyle olunca insan sözün aslının nereden geldiğini,kudretin kimin elinde olduğunu bilerek,düşünerek konuşmalıdır.İnsan öyle söz söylemelidir ki söylediğine gücü yetebilsin.

Yunus imdi nedür dîrsin ye kimün kaydını yîrsin
Bir kişi bu sözi disin ana gücî yitmek gerek

171(XXXIV.8)

Allah,insanoğluna Kur'an-ı Kerim'inde "Doğru söyle" diye emir etmiştir.İnsanın yalan söylememesini tavsiye etmiştir.Yunus da bunu şöyle dile getirir:

"Kuli'l hak" didi Çalab sözi togru disene(diyene)
Bugün yalan söyleyen erte utanasıdur

49(XIX.3)

Yunus Emre'ye göre bir insan görmediğini, bilmediğini ve işitmediğini asla söylememelidir. Bu çok büyük iftiradır.

Dese görmese bühtan-ı azımdür

Buyuran böyle Kur'an-ı Kerim'dür

R.34(8)

Bir başka beyitte de insan işittiğini olduğu gibi söylemeli, kendisinden, açık gözlülük yapayım diye, söz katmamalıdır, der. (35) Söylenen de doğru olmalı, işitilen de. Yoksa boş sözün menzili yoktur.

Söze yol yokdurur kim söylene boş

Meger söz hak ola hem hak ola gûş

R.34(16)

Ayrıca bir insan, bir kişinin sırrını başkalarına söylememelidir. Söyleyen "gammaz"dır ve onun da derecesi domuzdan daha aşağıdadır.

Bir kişinin yatlu sözün varıban kimseye dime

Biz uludan işitmişüz hınzirden giridür gammaz

1943.342(VII.5)

İnsan, sözü ya bildiğine göre söylemeli ya da bilenlerden dinliyerek, anlıyarak konuşmalıdır. Sözü fazla uzatmamalıdır.

Ye gel bildüğünden ayıt yahud bilenlerden işit

Teslimin ucunu dutup hiç sözi uzatmayalar

65(L.2)

Çünkü çok söz hayvan yüküdür. Anlayana(arife) bir söz yeter.

Ansuz sözün gör nedür çok söz hayvan yüküdür

Arife bir söz yeter eger tende gevher varısa

194(LXXX.5)

Sonra bazı insanların sözleri kişiye tatlı, hoş gelir. Bazılarının ise ne kadar yumuşak söylene de acı gelir. Onun için Yunus Emre, şöyle diyor:

Söylememek harcıası söylemegün hâsıdur
Söylemegün harcıası gönüllerin pasıdur

49(XIX.1)

Gerçekten de bazan söylememek, söylemekten daha iyidir. Zira söz yerinde söylenmeyince sevinci üzüntüye, dostluğu düşmanlığa dönüştürebiliyor.

Söz kılur kayguyı şâd söz kılur bilişi yad
Eger horlık eger izzet her kişiye sözden gelür

51(XXIV.2)

Taş gönülde ne biter dilinde agu düter
Nice yumşak söylese sözi savaşa benzer

159(XIV.2)

Mevlânâ, "İnsanoğlu, dilinin altında gizlidir, şu dil, can kapısının perdesidir." derken (36) Yunus Emre de bunu daha geniş bir şekilde tamamını aşağıya aldığımız "bir söz" redifli şiirinde dile getirmiştir. Şair bu şiirinde sözün insanın sosyal hayatındaki yerini ve nelere muktedir olduğunu açık açık anlatmış bulunuyor.

Keleci bilen kişinin yüzini ag ide bir söz
Sözi bişirüp diyenün işini sag ide bir söz
Söz ola kese savaşı söz ola bitüre başı
Söz ola agulu aş bal ile yag ide bir söz
Kelecilerün bişirgil yaramazunı şeşürgil
Sözün usıla düşürgil dimegil çag ide bir söz
Gel ahî şehriyârı sözümü dinle bâri
Hezâran gevher dinârı kara toprag ide bir söz
Kişi bile söz demini dimeye sözün kemini
Bu cihan cehennemini sekiz uçmag ide bir söz

Yüri yüri yolunıla gâfil olma bilünile
 Key sakın ki dilünile canına dag ide bir söz
 Yunus imdi söz yatından söyle sözi gayetinden
 Key sakın o şeh katından seni ırag ide bir söz
 68(LVT) FKT.55(82)

2. Atasözleri: Yunus Emre'de atasözleri konusu Yunus'un edebî şahsiyeti bölümünde incelendiği için burada sadece sosyal hayatı doğrudan doğruya ilgilendiren atasözleri üzerinde durmayı uygun bulduk.

Bilindiği gibi insanlar toplum olarak, bir mahallede, bir köyde, bir şehirde yaşamak zorundadırlar. Buna bağlı olarak birbirleri ile çeşitli bakımlardan ilişki kurarlar. Bu ilişkilerin sağlıklı olması, insanların kendi durumlarını, mevki ve mertebelerini bilmesine bağlıdır. Yunus Emre bu konuda şunları yazıyor:

Kamûlar göz gibidür sen bakıcı
 Senün gözündürür seni çakıcı
 Neye kim bakanısan ol yüzündür
 Kime ne sanurısan kendözündür

R.37(2,3)

Görüldüğü gibi Yunus Emre, insanı toplumla bütünleştirmiş, onu "kamu"nın aynasının önüne koymuştur. Bunu bir atasözü ile şöyle anlatıyor:

Sen sana ne sanursan ayruğa da anı san
 Dört kitabun ma'nisi budur eger varısa

119(CXLVII.6)

Bu beyitteki birinci mısra "İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır"(TA.II,s.229:6177;ÖAA.1965 I,s.111:919) atasözünün Yunus'un şiir diliyle ifadesidir.

Toplumda bazı insanlar, kendilerini iyi tanımadıklarından, güçlerinin, kuvvetlerinin üstünde işler yapmağa çalışırlar. Dolaşısıyla neticede ya zararlı çıkarlar ya da boylarının ölçüsünü almış olurlar. Bu durumu Yunus Emre, aşağıdaki beyitle şöyle anlatır.

Işkıla gelen erenler içer aguyı nüşider
Topuğa çıkmayan sular deniz ile savaş ider

158(XI.1)

Bu beyitin ikinci mısraı da "Topuğumuza çıkmayan çaylar başımızdan aştı(aşar oldu)"(TA.II,s.355:9701) veya "Boynuzu bitmedik kuzu ko ile yarışır oldu" atasözünün ilk şekli olsa gerek.

Sosyal hayatta bazı insanlar,kendi menfaatlerini koru - mak için başkalarının haklarını ellerinden almak isterler.Bunun için de onları aldatmaya,çeşitli hileler uygulamaya başlarlar.Başkaları için kuyu kazarlar.İşte bu durum Yunus tarafından şöyle dile getirilmiştir.

Zinhar gönöl evinde dutma yavuz endişe
Biregüyün kuyı kazan akıbet kendü düşe

116(CXLII.1)

Bunun "El için kuyu kazan evvelâ(iptida) kendi düşer" (TA.II,s.160X4301;ÖAA.1965,I,s.102:667) atasözü olduğunu belirtmeye lüzum var mı ?

Bu can sana baki kalmaz anda varan girü gelmez
Son pişmanlık assı kılmaz gel ikrar it erenlere

1943.87(XX.6)

beytindeki "Son pişmanlık assı kılmaz" ifadesi elbette "Son pişmanlık fayda vermez" atasözünün Yunus'un dilindeki ifadesidir.

Daha önce de belirtildiği gibi Yunus Emre,çok sayıda atasözünü ya kalıp halinde ya da şiir tekniğine uydurarak şiirlerinde kullanmıştır.Bunların bir kısmı henüz mevcud atasözleri sözlüklerine girmiş değildir.Örnek olması ve o dönemdeki yoksulluğu bildirmesi bakımından bunlardan bir tanesini buraya almayı uygun bulduk.

Var imdi miskin Yunus uryan olup gir yola
Yüz ukallu(zırhlı) gerüşse yalıncağı soyamaz

70(LXI.5)

3.Deyimler: Deyimler bir mefhumu belirtmek ve o mefhumu dikkat çekmek gayesi ile kullanılan söz kalıplarıdır.Her hangi bir kaide özelliği taşımazlar,yalnız anlatıma açıklık,akıcılık ve renk katarlar.

Yunus Emre,yaşadığı çağın dil imkânlarını en iyi şekilde kullanmış olan bir şair olarak şiirlerinde çok sayıda deyme yer vermiştir.Biz burada Yunus'un şiirlerinde geçen deyimlerin bir listesini yapmaktan çok,o dönemin,sosyal hayatını anlatan veya işaret eden deyimlere dikkat çekmek istedik.

İnsanlar,yaşadıkları çevrede kendilerine bir yer edinmek isterler.Bir sosyal çevreleri olsun diye düşünürler.Tabir caizse adam yerine koyulmak arzusunu gösterirler.İşte Yunus bu durum şöyle ifade ediyor:

Bu Yunus'un yanar içi kamudan gönüldür kiçi

Suya sayılmamak suçi hep erenün himmetidür

51(XXV.7)

Bu beyitte olduğu gibi Yunus Emre,insanların nâmertliğini ifade etmek için "Etmek yiyüp tuz basmak" deyimini,başkalarını gözetleyip kusurların bulanların durumlarını anlatmak için "yaban yolın gözetmek" deyimini;birbirleri ile alay edenlerin düşüncelerini ifade etmek için "sakala gülmek" deyimini kullanmıştır.Sosyal hayatın çetritli yönlerine dikkat çeken bazı deyimleri aşağıya aldık.Bunlar üzerinde birazcık düşünülünce,o dönemin sosyal ve ahlaki yapısı hakkında bazı bilgiler elde etmek mümkündür.

- "baş çatmak": Bir iş yapmak için bir araya gelmek.

- "bel bağlamak": Bir iş yapmaya niyetlenmek.

- "diz çökmek" : Bir mürşidin önünde bulunmak,ders almak.

- "boyun tutmak": Teslim olmak.Bir şeyhe bağlanmak.

-"aldayıttutmak":Oyalamak,devamlı aldatmak.(Dünya hayalleri).

-"ayruksımak" :Ayrı görmek,ayrı sanmak.(İnsanlar arasında ayırım yapmak).

-köşüp kömürmek":Yalayıp yutmak.(Dünya malı hakkında).

-"Yüzün yire ırmak":Alçak gönüllülük göstermek.

-"kilimi suya atmak":Kötü bir durumu düzeltmekten vazgeç-

mek.(37)

Bu deyimi Yunus Emre şu beyitte kullanmıştır.

Ar numas bırakdum kılîmi suya atdum

Dervişlüğe el katdum Allah görelüm neyler

1943.281(V.10)

Bahaeddin Ögel,bu deyimin aslının "keçeyi suya salmak" olduğunu bildirir.Hatta İrk bitig adlı kitapda "kidizig subka sokmuş" şeklinde olduğunu ve Eski Osmanlı metinlerinde çok sık geçtiğini açıklar.(38)

Deyimin "kilimi suya atmak" şekli,Anadolu'daki tarikat ve mezhep kültürleri ile ilgili olsa gerek."Keçeyi suya salmak/sokmak" şekli ise Aâtılı göçebe Türk medeniyetinin izlerini taşımakta olduğu kanaatindeyiz.

(37) Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü II(K-Z) Ank.1953,s.641.

(38) B.Ögel,Türk Kültür Tarihine Giriş,c.3,Ankara 1978,

E.Yunus'da insan güzelliği unsurları:Yunus Emre,her ne kadar insanın iç güzelliğine önem verirse de,zaman zaman yaşadığı çağın insanlarının maddî güzelliklerine de dikkat etmiş veya sözün gelişi bu güzellik unsurlarını da dile getirmiştir.Biz de burada bu unsurları ana hatları ile vermeyi uygun bulduk.

1. Kadın güzelliği: Büyük şair Yunus Emre,daha önce de işaret edildiği gibi İlahî aşka beşerî aşk yoluyla ulaşmıştır.(39) Yaşadığı çevreyi,insanları yakından inceleyen Yunus,zamanla kâinattaki her zerrede Allah'ı,Allah'ın kudretini ve cemâlini görmeye başlar. Her ne var ise âlemde "cümle vücûd"da bulur.İşte bu sırada,insan güzelliği arasında Hakk'ı müşahade etmiş olur.

Yunus Hak tecellisın senün yüzünde gördi
Çare yok ayrılmaga çün sende göründi Hak

75(LXX.9)

Allah'ın güzelliğinin sevgilisinin yüzünde tecelli etmesi ve bunun Yunus tarafından müşahade edilmesi,beşerî aşktan,dünyevî güzelliklerden İlahî aşka ve "hüsn-ü mutlak"a geçişi şairin olgunlaşmaya başladığı dönemin ilk meyveleri olsa gerek.(49)

Yunus'ın insanda daha doğrusu kadında müşahade ettiği güzellikler daha ziyade baş ile ilgili organlara aittir.Bunları sırasıyla açıklamaya çalışalım.

a) Yüz güzelliği: Yunus Emre'nin Hakk'ın tecellisini yüzünde gördüğü güzelin yüzü "nikâb"lıdır ve bu yüz "ayın ondördü" gibidir ve ay kadar parlaktır.

Kerem it bir beri bak nikab yüzünden bırak
Ayın ondördü misin balkurur yüz ü yanak

75(LXX.1)

(39.) Mijgan Cunbur,Yunustan Bir Şiir ve Beşerî Aşk,Türk Yurdu,c.2,S.2 Mayıs 1960,s.39; ve bkz.bu çalışma Yunus Emre'de Beşerî Aşk Bölümü

(40) Cunbur a.g.m.;

Yunus, bu yüzleri ayrıca şekil ve parlaklık bakımından "güneş" e, renk ve temizlik bakımından da "güle", "nahut"a, "bulgur"a benzetdiğini görüyoruz.

Bu yüzler o kadar güzeldir ki, bu yüz ortaya çıkınca ay doğmaya utanır, güneş tutulur. Görenler "Yusuf-ı Ken'an"ı görmüş gibi dona kalır. Ölü görse vüfuduna can gelip dirilir. Uçan kuşlar "uğunur", rüzgâr görse durur. Sanki devlere hükmeyleyen Belkıs'tır. (41)

b) Yanak güzelliği: Yanak yukarıya aldığımız beyitte olduğu gibi yüz ile birlikte anılmakta ve "ayın ondördü" gibi parlamaktadır.

c) Göz: Yunus'un sevgilisinin gözleri o kadar parlaktır ki adeta ateş gibidir. Yanan iki "çerağ"a benzer. Bu gözlerin bakışı can almaktadır. Bunu Yunus Emre şöyle ifade ediyor:

Gören pervâneleyin nice oda düşmesin

Gözlerinin bakışı can alır iki çerağ

75(LXX.5)

Bir bakmakla bin can alan bu gözlerin rengi karadır. (42)

d) Ağız: Yunus Emre, ağzın şekli hakkında herhangi bir ip ucu vermez. Yalnız bu güzellerin tatlı sözlü olduklarını, dil ve dudağın yüzün sözünü büyük bir minnettarlıkla söylediğini açıklar.

Şol agzundan keleci yüzün şükraneyile

Destur gelsün taşraya söylesün dil ü dudak

75(LXX.2)

e) Diş: Diş renk, şekil ve kıymet itibarıyla inciye benzetilir. Dişler, "inci", "dür" ve "mirvâri" kelimeleri ile anlatılır. Güzellerin ağzında dişler inci mercan gibi dizilmişlerdir. (43)

f) Kaş: Kaş "yay" ve "ok" benzetmesi ile açıklanır. Bir beyitte "senün kaşun durmadan ok atar yay kurmadan" diye anlatılırken bir başka beyitte "iki kaşun ay" gibi diyerek Klasik edebiyatımızdaki gibi

(41) 139(CLXXXIII.5); 162(XIX.7,9) ; 113(CXXXVI.2...).

(42) 103(CXVI.6).

(43) 75(LXX.3).

ayın hilâl şekline benzetilmiştir.

g) Alın: Yunus Emre, alnı parlaklığı bakımından "genç aya" benzetmiştir. Aşağıdaki beyitte bu açıkça görülmektedir:

Sıfatun arılığı bulgur -ı nohud gibi
İki kaşun ay alnun genç aya virür sebak

75(LXX.4)

h) Kulak: Sevgilinin kulağı tek başına değil, küpeli oluşu ile dikkatı çekmektedir. Bu küpeli kulaklar şairi şüpheye düşürür. (44)

i) Boyun: Yunus Emre, sevgilisinin boynunu "yuvuk" (:geyik" boynuna benzetmektedir.

Boynun yuvuk boynından hiç farkeyleyemedim
Gümâna viren beni küpeli iki kulak

75(LXX.8)

Bu benzetme destanlar devrinin havasını taşımaktadır. Nitekim Türk destan ve masallarında geyik motifi oldukça geniş bir yer tutmaktadır. (45)

ı) Saç: Yunus Emre saç daha ziyade renk bakımından ele almıştır. Bir beyitte saç "mi'râo düni" şeklinde açıklarken (46), bir başka beyitte saçın sarılığından bahseder. (47)

j) El: Yunus Emre, Anadolu güzellerinin ellerini hep kınalı olarak ve gül toplamakta görür. Mezarıda yatan bir genç kızın halini şöyle anlatır.

Elleridür kınalu hep karavaşlar şeker-leb
Kargu gibi uzun boylu gül yüzlü hatunlar yatur

162(XIX.7)

k) Boy: Yukarıya aldığımız beyitte görüldüğü gibi güzellerin boyu "kargı"ya benzetilmiştir. Bu benzetmeyi Dede Korkut Hikâyelerinde de görmekteyiz. Bu da destan geleniğinin bir devamı olsa gerek. (48)

(44) 75(LXX.8).

(45) Gökyay, a.g.e., s. CDXLIII-CDXLIV.

(46) 113(CXXXVI.8).

(47) 162(XX.5)

(48) Gökyay, a.g.e., s. CLXXXIII vd.

Nihayet Yunus Emre, sevgilisinin güzelliğini tasvir etmekte aciz kalmış olacak ki bir beyitte şöyle der:

Kangı bir nesneni ki dil nice şerh eylesin
İlahî sen beklegil yavuz gözlerden irak

75(LXX.7)

ve Allah'ın onu kötü gözlerden saklamasını ister.

2. Erkek güzelliği: Yunus Emre, şiirlerinde erkeğin güzelliğini değil yukarıda anlatılmaya çalışıldığı gibi iyi ve kötü özelliklerine dikkat çeker. İnsanın doğruluğu, kahramanlığı, insan-ı kâmil oluşu onun için önemlidir.

Yunus Emre'nin şiirlerinde erkekler, Hz. Adem ile ve onun ismiyle anılmaya başlanır. Yaşadığı dönemin Mevlânâ'sına, Geyikli Hasan'ına kadar peygamber, halife, imam, veli, derviş, ermiş, padişah, han, bey, bahadır, yiğit, zengin, yoksul, kul sıfatları ile ele alınmıştır.

Erkek güzeli olarak Türk-İslâm edebiyatlarında çok sık adı anılan Yusuf-ı Ken'an'ı zaman zaman Yunus Emre de zikretmiştir.

Yüzünden gün dutilur ay dogmaga utanur
Gören heybete kalur Yusuf-ı Ken'an mısın

113(CXXXVI.4)

ALTINCI BÖLÜM

TABIAT

A..Kozmik Alem:

1-.Gök ve gökyüzü(Ars,gerdün,carh,carh-ı felek,felek, felek-i atlas):

a.) Umumi olarak gök ve gökyüzü:Yunus Emre'nin şiirlerinde "gök" ve "gökyüzü" ile ilgili bilgiler Kur'an-ı Kerim ve eski astronomibilgilerine bağlı olarak zikredilir.Bu mefhumlar daha ziyade dünyanın ve insanın yaratılışı,devriyeler ve Mi'rac hadisesi ile ilgili olarak verilir.

Yunus Emre'ye göre gök yedi kat olarak yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette açıklanan bu konu Talak süresinin 12. ayetinde şöyle belirtilmiştir:"Allah,yedi göğü ve yerden de onların mislini yaratmış olandır."(1)

Dünyanın yaratılışı bölümünde de açıklandığı üzere Allah, kendi kudretinden bir gevher yaratmıştır.Bu gevhere bakmış ve gevher erimiştir.Eriyen gevherin "bug"usundan yedi kat gök yaratılmıştır.(2)

Yidi kat yer yaratdı ol gevherün tozından

Yidi kat gök yaratdı ol gevherün bugından

109(CXXVII.2)

Eski astronomiye ve bazı din bilginlerine göre dünya kâinatın merkezi ve etrafındaki gökyüzü dokuz tabakadan meydana gelmiş kabul edilmektedir.(3) Bu dokuz tabakaya "dokuz felek" adı veriliyor.Bunların adları şöyledir:

1.Felekü'l Kamer(Ay katı),

2.Felekü'l Utarit(Merkür katı),

(1) Çantay,a.g.e.,c.3,s.1059.

(2) 109(CXXVII.1);133(CLXXIV.1,2).

(3) Pakalın,a.g.e.,c.1,s.596-597;Gölpınarlı,Yunus Emre -- Divanı 1948,s.624- 625,656;C.Kurnaz,Hayali Bey Divanı Tahlili,Ankara 1987, s.416 vd.;Tolasa,A.Paşa'nın Şiir Dünyası,Ankara 1973,s.424 vd;Ans.İsl.Lügati,s.213-214.

- 3.Felekü'z Zühre(Zühre,Venüs,Çoban yıldızı katı),
- 4.Felekü's Şems(Şüneş katı),
- 5.Felekü'l Mirrih(Mirrih/Merih katı),
- 6.Felekü'l Müşteri(Müşteri/Jüpiter katı),
- 7.Felekü'l Zühal(Zühal/Satürn katı),
- 8.Felekü's Sevâbit(Sabit yıldızlar katı),
- 9.Felekü'l Azam(En yüksek kat)

Dokuzuncu kata "felekü'l-âla", "felekül eflâk", "felekü'l azam", "felekül-mevhum" gibi adlar verilmektedir. Bu katta yıldız yoktur. Yunus Emre, bu felek için kullanılan "Felekü'l atlas" terimini bir beyitte şöyle ifade eder:

Felek-i Atlasda durdum yedi kez in cevân urdum
Muhammed nûrını gördüm bu benüm karagum anda

1943.51(XIII.4)

Bu beyitten de anlaşılacağı gibi Yunus Emre, tasavvufun devriye sistemine göre halden hale geçerken yedi defa dolaşmış ve sonunda "felekü'l-atlas" katında durmuştur. Burada Hz. Muhammed'in nûrunu görerek orada karar kılmıştır. Pek tabii bu tasavvufî ^{bir} düşüncenin ifadesidir. Mecazi bir anlatımdır.

Bilindiği gibi Allah mekândan münezze olmakla beraber, bura... yani dokuzuncu felekte "manevi kürsü" bulunmaktadır. Buraya "arş-ı ilâhî", "arş-ı âla", "arş-ı azam" denilmesi bundan dolayıdır.(4)

Kur'an-ı Kerim'in Â'raf sûresi 54., Yunus sûresi 3., Secde sûresi 4. ve Hadîd sûresi 4. âyetlerinde meâlen; "Allah, gökleri ve yeri bunların arasında olan şeyleri altı günde günde yaratan, sonra hükmü arşı istilâ eden, hükümran olan, tedbir (ve idare) edegelerendir" şeklinde buyrulmaktadır.(5)

Yunus Emre aşağıdaki beyitte dokuzuncu feleği "tokuz

(4) Gölpınarlı, a.g.e., s.624, 633, 656, 685; Yunus Divanı 1965, s.250, 260, 275.; Ans.İsl.Lügatı, s.213.

(5) Çantay, a.g.e., c.1, 2, 3 adı geçen sûre ve âyetler.

arşlan" şeklinde ifade etmiş bulunuyor.

Bu tokuz arşlan yidi evren ü dört ejderha
Bunlarınla cengidem Rüştem olan destan olan
99(CX.22)

Dokuz arşlan,dokuz göğü,yedi evren yedi yıldızı ve dört ejderha da dört unsuru temsil etmektedir.Bunların sâlikin manevî yolculuğunda engel teşkil ettikleri kabul edilmektedir.

Allah,gökleri yarattıktan sonra ona "dur" diyor ve sonra gökyüzünü yıldızlarla süslüyor.(6) Daha sonra da tekrar "dön" diyor ve gökler dönmeye başlıyor.

Göke ayıtdı dön didi ay u gün yürisin didi
Suyu muallak dutup üstini yir eyledi
133(CLXXIV.3)

Yunus Emre'nin bu beyitte işaret ettiğİ gibi ay,güneş ve gök(dünya) dönmeye başladıktan sonra zaman birimleri olan gece,gündüz,ay ve yıl(sene) teşekkül etmiş olur.

Yunus Emre'ye göre gök perdelerini açar,iyi kötüden seçer.⁽⁷⁾Gökte yıldırımlar şakır,bulutlar seyran eder,yağmurlar yağar.Bir beyitte şöyle diyor:

Yıldırım olup şakıyan gökde melâik dokuyan
Bulutlara hüküm süren yağmur olup yagan benem
87(XCI.3)

Yunus Emre bu yedi kat gökte bulunan ve yukarıda sıraladığımız yıldız(felek)lerden hepsi hakkında bilgi vermez veya isimlerini anmaz.İsimlerini en çok andığı yıldızlar "Ay","Gün/Güneş","Zühre" ve "Müşteri" yıldızlarıdır.

b) Yıldızlar:Yunus Emre,şairlerinde adını andığı her şeyi tasavvufî düşünce açısından ele almış ve mecazî mânâda kullanmıştır.

(6) 96(CVII.3);128(CLXV.7);133(CLXXIV.2).

(7) 79(LXXVII.3).

Yunus Emre'nin adını zikrettiği dünyevî ve uhrevî her nesne tasavvufî mânâda ele alınmıştır.Bu durum yıldızlar konusunda da aynıdır.Şimdi Yunus'un adını andığı yıldızları inceliyelim.

(aa) Ay(Mah) : Yunus Emre,tek başına kullandığı zaman "ay"ı daha ziyade ay,arada bir de mah kelimeleri ile ifade etmiştir. Benzetme motifi olarak ayın şekli "ay" ve"gençay" ifadeleri ile kâşları anlatırken,parlaklığı itibarı ile de "alın"ı anlatmaktadır.

Ay mecazî olarak Allah'ı ifade eder.Ayın şûlesinden bu dünya aydınlanır.Gönüllerin "çıracı"nı yakar.

Ol ayun şûlesünden âlem münevver olur

Gönlümdeki çıracı nur itdi ulu Hoca

1943.76(IV.2)

Yukarıdaki beyitte görüleceği gibi Ulu Hoca,Allah'tır. Dünyamızı aydınlatan "şûle"nin kaynağını araştıran şair,bir başka beyitte şöyle diyor:

Şû'le bize aydan degül ışk eri bu soydan degül

Rızkuma bu evden degül derya-yı ummandan gelür.

51(XXIV.5)

İnsanoğlu çoğu zaman gaflete düşer.Kendi varlığında başka şeyi göremez ,düşünemez.Hattâ sahib olduğu azâlara bakarak mağrur olur.Yunus bu gibileri her zaman uyarmıştır.Aşağıdaki beyitte bunu açıkça müşahede etmekteyiz.

Aydürsin kim gözüm görür da'viyi ma'niye virür

Gündüzün gün şû'le virür gice yanan çırac nedür

55(XXXI.6)

Bir başka beyitte ise daha açık olarak şöyle der:

Gözi yok yir içer dünyayı görmez

Togar ay u güneş ol anı görmez

R.32(10)

Yunus Emre tasavvufî ahlâk çerçevesinde insan-ı kâmil ahlâkını anlatırken de yine ay sembolünü kullanır.Toprak tevâzuzunu kaynağı olduğu kadar rahmetin de kaynağıdır ve Yunus'a rahmet yerden

yağmaktadır.

Ben ayımı yirde gördüm ne isterem gök yüzinde
Benüm yüzüm yirde gerek bana rahmet yirden yağar
157(VIII.4)

Benim ayımın ışığına bulutlar gölge yapamaz. Benim ayımın "doluluğu"(dolunaylığı) hiçbir zaman eksilmez ve nuru yerden göğe yağar (8) diyen Yunus'un burada kastettiği mânâ elbette tasavvufidir. Nitekim bir beyitte ifade ettiği gibi Yunus'un gördüğü ay bütün burçlardan yücedir ve onun gönlünü, canını sarhoş etmiştir, halinin ne olduğunu bilemez olmuştur. (9) Böylece canını, gönlünü sarhoş eden "şû'le"nin kaynağını araştırmaya çıkmıştır; ve yukarıda ifade edildiği gibi derya-yı umman'dan geldiğini görmüştür.

(bb) Zühre: Zühre yıldızı eski astronomi bilgilerine göre üçüncü gökte bulunmaktadır. Müzisyenleri ile şarkıcıların yıldızıdır. (10) Yunus Emre, Harut-Marut, saz, nüvaht mefhum ve kelimeleri ile birlikte kullanılmaktadır.

Zühre yire inübeni sâzın nuvaht iylerise
Aşıkun işreti sensüz gözi ol yana gitmeye
39(III.8)

Bu beyitte işaret edildiği gibi Zühre, Türk-İslâm edebiyatlarında daima müzik âletleri ile, eğlence ile ve aşkla birlikte zikredilmiştir. (11)

Yunus Emre bir başka beyitte de Harut ile Marut olayına şöyle işaret etmektedir.

Gör Harut Marut neyledi hazretde ferîşteyidi
Nasibin ıška aldurup makamın Zühre'ye vire
123(CLIV.3)

(8) 157(VIII.2)

(9) 1943.76(IV.1)

(10) Pakalın, a.g.e., c.3, s.666-667; Gölpınarlı, 1965, s.301; Kurnaz, a.g.e., s.456.

(11) Gölpınarlı, Mesnevi Şerhi I, s.184-186; Yunus Emre Divanı 1948, s.637.

Zühre ile Hârut-Mârut arasındaki münasebetleri Gölpinarlı şöyle özetlemiştir:Hârut ile Mârut,Allah katında birer melek iken in-
ların yaptıkları kötülüklerden şikâyetçi olmuşlar.Durum Allah'a bildir-
mişler.Allah'da onlara "şehvet" hissi vererek Babil'e indirmiş.Babil'-
de istiyenlere büyü öğretiyorlarmış.Kadının biri bunların geceleri gö-
ğe çıktıklarını görünce,onlara,bana göğe çıkacak duayı öğretin size
teslim olayım demiş.Onlar da "ism-i a'zam" ı kadına öğretmişler.Kadın
"ism-i a'zam"ı okuyup göğe çıkmış.Allah,bu kadını yıldız yapmış.İşte,
Zühre yıldızı bu kadınmış.(12)

Türk mitolojisinde Zühre güzellik sembolü olup adına
"Kervan yıldızı","Erte yıldızı","Sabah yıldızı","Çoban yıldızı" denil-
mektedir.Kutadgu Bilig de bir beyitte şöyle anlatılıyor:(13)

"Beşinci Zühre çıktı,vurdu güzel yüzünü,
"Sabah vakti karşıla,sen de avut gönlünü!"

(ee) Güneş(Mihr,Şems,Nur,Nur kandili):Yunus Emre güneş
ile ilgili mefhumları "mihr","şems","nur","nur kandili" gibi kelimeler-
le ifade eder.Güneş gündü ışık verir.Güneşin doğması ile karanlıklar or-
tadan kalkar.

Karanlık sürülür âlem münevver olur
Işığı nur kandili havâya az az gelür

46(XIII.2)

Güneşin "şu'le"si Allah'ın nuruna telmih edilir.Allah'a
karşı gönül gözü açık olmayan insan için Allah'ın nuru tesir etmez.Yunus
bir beyitte şöyle diyor:

Ayıtmazsun çün gün togar etüm tenüm üşütmeye
Çün vücûdu delük degül şu'le irmez günden ana

153(II.4)

(12) Gölpinarlı,1965.s.301.

(13) B.Ögel,a.g.e.,c.II,s.220-226.

İnsanlar,güneş doğarsa ısınırız,vücudumuz üşemez diye düşünürler.Halbuki vücudu güneşin sıcaklığını almaya müsait olmayanlara güneş tesir etmez.Aynı şekilde kalb gözü kapalı olanlara da Allah aşkı sirayet etmez.

Yunus,benim dost ile işim bulut ile güneş misalidir.Bir an perde ortadan kalkar,bir an yine örtülür,diyerek sâlikin Allah'ın inayeti ile halden hale geçişini açıklamış olur.Burada güneş Allah'ın nuru,ışığı olarak düşünülmüştür.(14)

Yunus Emre'nin kozmik âlem mefhumlarını en çok kullandığı şiirleri devriyeleridir.Aşağıdaki beyit sadece bir örnektir.

Geh dönem bir şems olam zerremde yüzbin arş ola

Geh yine tugyân olam âlemlere tûfân olam

98(CX.38)

Bu beyitte "şems"in kudretine işaret eden şair bugünkü uzay ilminin yeni farkına vardığı bir gerçeği;güneşin etrafında dönen sayısız gezegenlere telmihde bulunur.Ayrıca Nuh tufanına da parmak basar.(15)

(dd) Mirrih(Merih):"Cercis","Bercis","Câlinûs","Bukrat" ve "Lokman" gibi hekim,filozof ve yıldızlarla birlikte zikredilen "Mirrih" İran mitolojisinde "Behram" adıyla anılan hayır meleklerindendir.Eski Türkler "Bakır Sokom" derken Anadolu'da bu yıldıza "Yaldırık" adının verildiğini görüyoruz.(16) Eski yıldız bilgisine göre rengi ateş kırmızısı olan bu küçük yıldız küçük mutsuzluklar yıldızıdır.

(ee) Bercis(Müsteri-Jüpiter):Eski yıldız bilgisine göre din, ilim,kerem,tevazu',akıl,namus ve bilâgat gibi iyi duyguların,faziletlerin sembolü olan "Bercis"e Yunus mitolojisinde "Zevs" denilmekte.(17)

Niçe bir Cercis ü Bercis olam u Mirrih olam

Niçe bir Câlînûs u Bukrât olam Lokmân olam

98(CX.21)

(14) 164(XXII.5)

(15) Kurnaz.agg.e.,s.442-455.

(16) Ögel,a.g.e.,s.188.;Kurnaz,a.g.e.,s.441-442;Gölpınarlı 1948,s.693;1965.s.279.

(17) Gölpınarlı,1948 s.692-693;1965 251.;Kurnaz,a.g.e.,s.441.

Eski Türklerin takvimlerinde Bercis(Müşteri) yıldızının önemli bir yeri olduğu bildirilmektedir.(18)

(ff) Zuhal(Sahib-i Keyvân):Yunus'un ünlü devriyesinde bir beyitte geçen Zuhal yıldızını şair "sahib-i Keyvan" olarak anmaktadır. Eski yıldız bilgisine göre mutsuzlukların ve soğuşun sembolüdür.(19)

c) Gökyüzü ile ilgili diğer mefhumlar:

(aa) Işık: Yunus Emre'ye göre „Işığın kaynağı Allah'tır.Kainatta bulunan ve ışık veren her şey "Padişah'ın nur-ı pertevinden" etrafa yayılmaktadır.Hatta akıl,iman,cennet,cehennem,toprak,su yel,od(a-teş) bu ilâhî nurun değişik görüntülerinden ibarettir.

Yunus,ışığı,"Şû'le","nur","pertev" gibi kelimelerle ifade etmiştir.Bu ışık her yerden karanlığı sürüp çıkarır.Çünkü kaynağı Hakk'tır.İnsanoğlu ışığın güneşten,aydan veya kendi gözünden çıktığını sanır.Halbuki Allah'ın izni ve inayeti olmadıkça güneş ve ay doğamaz,etrafa ışık ve sıcaklık yayamaz,göz de göremez.

Ayıtmasun çün gün togar etüm tenüm üşütmeye
Çün vücûdu delük degül şû'le ırmez günden ana

153(II.4)

Güneşin nurunun,ayın şû'lesinin "derya-yı ummandan" geldiğini bildiren Yunus,"vücûdu delük" olmayana,yani Allah'ın inayeti olmayan insana güneşin sıcaklığının tesiri olamayacağını bildirir.Vahdet burcundan doğan hakikat güneşi aradaki perdeler kalkmadıkça Yunus'a şû'le vermez.(20)

Anun nûrı karanıyı sürer gönül hücrelerinden
Bes karanulık nûrıla bir hücreye nite sığar

157(VIII.3)

(bb) Bulut(Buğı): Gökyüzünün ilâhî cevherin buğusundan yaratıldığını daha önce belirtmiştik.Bulut dünyamızın dörtde üçünü kapla-

(18) Ögel,a.g.e.,s.187.

(19) " " s.187;Gölpınarlı,1948,s.690;1965,s.272;

Kurnaz,a.g.e.,s.441.

(20) 1943.50(X.5).

yan su(deniz)ların buharlaşması ile meydana gelmektedir.Bulutlar gök yüzünde "salkım salkım" dolaşırlar,rahmet olur yere yağarlar.Devriyelerinden birinde şöyle diyor:

Kâ'be vü büt iman benem çarhuruban dönen benem
Bulut olup havay'agan rahmet olup yagan benem

101(CXI.1)

Daha önce de belirtildiği gibi Yunus,kendisi ile Allah(dost) arasındaki münasebetleri bulut ile güneş arasındaki münasebetlere benzetir.(21) O'nun ayının ışığına bulutlar hiçbir zaman gölge edemez.(22)

(cc) Yıldırım:Aynı devriyenin bir başka beytinde "yıldırım"ı zikreden Yunus,bu kelimeyi "şakımak" fiili ile birlikte kullanmaktadır. Bu da tasavvufi düşünce içerisinde sâlikin geçirdiği mertebelerde karşılaştığı fırtınalı anları ifade etmektedir.

Yıldırım olup şakıyan kakıyup nefsin dokuyan
Yir ka'rasında berkiyen şol ağılu 'ılan benem

101(CXI.3)

(dd) Burçlar:Yunus Emre'nin şiirlerinde "burçlar" kozmik alemdeki burçlar şeklinde görülmez.Daha ziyade tasavvufi mânâda Allah'ın yüce makamını ifade eder.Kullanıldığı yerlerde tevriyeli olarak kullanılmıştır.Mesela aşağıdaki beyitte bu açıkça görülmektedir.

Ol hakikat güneşi dogar vahdet burcundan
Şu'le vermez Yunus'a hicablar gitmeyince

1943.50(X.5)

Buradaki "burc" kelimesi hem Allah'ın yüce makamını hem de kale burcunu ifade etmektedir.

(ee) Karanlık(Karanu,karanulık,gice,zulmet,zulûmât):Yunus bu mefhum ile daha çok gece,mezar,öteki dünyayı anlatmak istemiştir.Ayrıca tasavvufi yönden kalbi ilâhî aşkla aydınlanmamışları anlatır.

(21) 164(XXII.5).

(22) 157(VIII.2).

(ff) Gölge:Gölge güneş ve ay ile birlikte düşünölmüştür.Ay ve güneşin önüne bir başka nesne geçerse gölge meydana gelir.Yunus bir beyitte şöyle diyor:

Benüm ayum ışığına bulutlar gölge kılmaya
Hiç gedilmez doluluğa nur yirden göke agar
157(VIII.2)

Bu beyitte bulutlar sâlikin yoluna çıkan engellerdir.Yunus diyor ki benim ayımın ışığına bulutlar,yani dünya nimetleri engel olamaz.Çünkü benim ayım artık dolunay halini almıştır.Onun ışıklarını karartmaya kimsenin gücü yetmez.

(gg) Yönler(Şeş cihet):Yönler de kozmik âlemle yakından ilgili olarak ele alınır.Çünkü yönlerin tayininde güneşin doğduğu yön ana yön olarak kabul edilir.

Yunus Emre,insanın yaratılıp Allah tarafından rızkının ve ömrünün tamamlanmasından sonra yönlerin tayin edildiğini bildiriyor.

Rızkı ömri tamâm eyledi henüz
Şeş cihet olmadın tutduğu kisvet
43(X.4)

Önce insanın yaratılması ve arkasından diğer nimetlerin ve mefhumların ortaya çıkması mantıken doğru bir görüştür.Çünkü,Allah herşeyi insan için yaratmıştır.Zaman ve mekân da insana göredir.İnsan varsa zaman var,meân var ve yönler de ona göre tayin edilir.Yunus yönleri "şeş cihet" terimi ile ifade etmektedir.Şeş cihet(altı yön) terimini daha başka beyitlerinde de kullanan şair bu altı yönden "ön","ard","sağ","sol" yönlerinden dördünü bir arada kullanırken(23) "alt","üst" yönlerini kullanmaz.Buna karşılık "magrip","maşrık"(doğu,batı) yönlerinin adlarını da yeri geldikçe anar.Ayrıca "ilerü","berü";"içerü","dışarı" "taşra" gibi yön bildiren kelimeleri kullandığı olur.

(23) 98(CX.207);133(CLXXIII.4).

B .ZAMAN VE ZAMAN İLE İLGİLİ MEFHUMLAR

1-.Zaman(Ruzigâr,devrân,vakt,devr,dem,an):

a)Umumi olarak zaman: Bugüne kadar zaman mefhumu üzerinde çok durulmuştur.Zaman bir çok bölümlere ayrılmıştır.Yunus Emre, zamanı "ezel" mefhumu ile başlatır.Bir çok beyitte "ezeli vatandaydım" diyen şair zamanı "pâyahlı" ve "pâyansız" diye ikiye ayırır ve şöyle der:

Pâyanlu derv-i zamân nio'eglesün Yunus'ı

Pâyansuz devre irdük devranı yagmâya virdük

77(LXXIII.6)

Bu dünyanın ve insanoğlunun maddî varlığı fânıdır.İnsan ömrü geçmiş ile gelecek arasında yaşanan "an"lardan meydana gelir.Esas zaman bu "an"dır.Bilindiği gibi "an" zamanın bölünmez en küçük parçasıdır.İşte gerçekte var olan o bölünmez parçadır.İnsanoğlu zamanı bu bölünmez "an" içinde yaşar."Ebu Ali ad-Dakkak'a göre vakit;içinde bulunduğun şeydir.Dünyada isen,vaktin dünyadır,ukbada isen vaktin ukbadır,sevinçte isen,vaktin sevinçtir,kederde isen vaktin kederdir."(24)

İnsanın maddî varlığı ile manevî varlığı zaman ve mekân içerisinde gelişir ve şahsiyetini kazanır.Tasavvufî düşünceye göre insan zamanı "an"da yaşar."Dünyanın şartlarına göre yaşayan insanın (Dasein) içinde bu şartları aşan bir varlık vardır ki,asıl insan(Existence) odur.Existence,hürriyettir.Hürriyet insanın müşahhas varlığına ve dünyanın şartalarına dayanarak gerçekleşir.Varlığının şuuruna sahip olan insan, yaşarken (an) içende(ebediyeti) bulabilir."(25)

Yunus Emre içinde yaşadığı "an"da ebediyeti bulmuş olan şairdir.

b) Yunus Emre'de an(zaman): Yukarıda belirttiğimiz gibi o, zamanı "pâyanlı"(sonlu),"pâyansız"(sonsuz) olarak ikiye ayırır.Ezel ile

(24) S.Ateş,İslamda Tasavvuf,s.56,112.

(25) M.Kaplan,Yunus Emre'ye Göre Zaman-Hayat ve Varoluşun Mânası,Edebiyat Araştırmaları I,s.154.

başlatılan zamanı Yunus, "dem", "lahza", "devr", "devr-i zaman", "vakt", "an", "rûzigâr" gibi kelimelerle ifade eder. Özellikle devriyelerinde ve yaşadığı dönemden şikâyetle bulunduğu şiirlerinde zamanı çeşitli boyutları ile ele alır. İnsan ömrünün "yel gibi", "bir göz açıp yumuncaya" kadar gelip geçtiğini düşünen şair, tasavvufi düşünce açısından "devrân"ı yağmaya vermiştir. Çünkü zaman tasavvuf felsefesine göre her an yeniden yaşanılan bir "hal"dir. Zaman tecellinin zuhur ettiği "dem"dir.

Yunus Emre, kendi içindeki dalgalanmaları bu "dem" içinde dile getirir. (26) Zamandan şikâyetle bulunduğu şiirlerinde "Müsülmanlar zamâne yatlu" oldu, ^{şeklinde} ifade eder. Bunun üzerine kendi iç âlemine döner ve ebedî mutluluğu orada bulur. Yunus'un en mutlu "dem"i işte bu demdir. Çünkü sevenler için artık zamanın önemi kalmamıştır.

Ne kutlu dem idi bu dem ne gussa varıdı ne gam

Endişe yok gönlümde hem bu can eli andaydı

1943.103(VIII.3)

Mutasavvıflara göre, "...birliğe erilince zaman ve mekân kaydı kalkar. Sûfiler mâzi ve istikballe değil hâl ile alakadar olur. (...) Sûfiye'ye göre; "ân-ı dâim" vardır." (27) İşte Yunus, zamanı bu "ân-ı dâim" de yaşar. Ona zaman uğramaz olur.

Niceler aydur Yunus'a çün kocaldun ışkı kogıl

Rûzigâr ugramaz ıška ışkun ne ay u yılı var

50(XXII.7)

Yunus Emre zamanı daha ziyade dünya ile ahiret münasebetleri bakımından ele alır. Bu noktada dünyanın geçiciliğine işaret ederek zamanın değerlendirilmesini ister. İnsanın hesabını burada iken tamamlasını, elini çabuk tutmasını tavsiye eder. Böylece zamanı bir takım zaman birimlerine ayırmış olur.

(26) 156(VII.şiir).

(27) A.Alpaslan, a.g.e., s.54.

a) Yıl(Sene):Yunus Emre,Risâletü'n-Nushiyye'nin bir beytinde şöyle der:

Yıl oniki ay anun şadlığı yok
Yise ger yimese kayguyıla tok

R.23(7)

Bir yılın oniki ay olduğunu bildiren şair,"yıl" mefhumunu "yıl","bin yıl","yüzyıl","yüzbin yıl" şeklinde kullanır.Bir beyitte altıbin yedi yüz yıllık insanlığın hayatını anlattığını belirtirken de şunları yazar:

Altıbin yidi yüzi yıldan geçen Adem'i
Dile getürdi Yunus şimdi tekrâr eyledi

134(CLXXV.25)

Yunus'un "yıl" kelimesinin eş anlamında başka bir kelime kullanmadığı gibi benzetmelere de başvurmadığını görüyoruz.

d) Ay:Zaman birimi olarak "ay" tek başına pek kullanılmamıştır.Daha çok "ay u yıl","yıl u ay","hafta vü ay","yıl oniki ay" şeklinde ifade etmiş bulunuyor.Gafil bir insanın ömrünün yavaş yavaş geçişinin farkına varmadığını anlatırken,onun halâ "âyin" kaç olduğunu sormasını şöyle ifade eder.

Azın azın bu ömrün geçesidür
Sorarsın sen bu âyin nicesidür

R.37(14)

e) Gün: Zaman birimi olarak "gün" içinde yaşanan "an"dan çok geniş bir zaman birimini ve gelecek zamanı ifade eder.

(aa) Umumi olarak gün: Umumi olarak gün "bugün","birgün","şol gün",kıyamet günü,mahşer zamanı,gelecek gün mânâlarında kullanılmıştır.Örnek olması bakımından aşağıya üç beyit aldık.

Anmâ mısın sen şol günü cümle âlem hayran ola
Nidesini bilimeyüp bihod u ser-gerdan ola

42(VII.1)

Kulil hak didi Çalab sözi togru diyene

Bugün yalan söyleyen erte utanasıdur

49(XIX.3)

İy yarenler iy kardaşlar ecel ire ölem birgün

İşlerüme peşmân olup kendözüme gelem birgün

105(CXX.1)

Yunus Emre'nin "gün"ü "bugün" ve "yarın" olarak değerlendirirken, "bugün"le dünya hayatını, "yarın"la da âhiret hayatın anlatmış bulunur.

Bugün gülen kişi bunda yarın ağlayısar anda

Revan döküp gözyaşını yadugını yaşı eyleyem

96(CVI.6)

(bb) Vakit olarak günün bölümleri: Zaman birimi olarak bir günü "dün-gün"(:gece-gündüz); "irte-gice"(:sabah-akşam), öğle, ikindi, akşam, yatsı gibi bölümlere ayırmaktadır. Bir şiirinde beş vakit namazın kılınması dolayısıyla bu zaman birimlerini zikreden Yunus Emre, özellikle sabah namazı vakti için kullandığı "irte", "seher", "tan" kelimelerine özel bir mânâ vermektedir.(28)

Kuşlar ve çiçekler "seher" vaktinde Hakk'ı zikreder, "seher" yeli temez temiz eser, "seher" vakti her şey arı ve durudur. Mezarlıklar bile seher vaktinde güzeldir.(29)

Yunus'un en çok kullandığı zaman birimi "gece-gündüz" birimidir. Bu iki zaman birimini umumiyetle bir arada kullanmıştır. "Dün gider gündüz gelir", Allah'ın emrini bilen kişinin "teşvişi, dün gün tâat" olmasıdır.(30)

Bu dünyaya "gice" konuk olan sabah yine geçecektir. Tekrar geceye ulaşacağını kimse bilemez. İnsan eğer dünyayı âhirete değiştirmek

(28) 77(LXXIV); 125(CLIX); 59(XXXIX); 1943.88(XXIII).

(29) 103(CXVI); 124(CLVII); 125(CLIX);

(30) 46(XIII.1); 1943.260(XLII.3).

istiyorsa ayağını uzatıp yatmamalı, gece-gündüz ibâdet etmelidir. Der-
vişler bile gece-gündüz riyâzet çekerler, gece-gündüz Hakk'ı isterler.
Her şey bu iki zaman birimi içerisinde cereyan eder.(31)

(c) Hafta ve haftanın günleri: Zaman birimi olarak Yunus Emre'nin "hafta" ve "haftanın günleri"ni zikretmediğini görüyoruz. Anlaşıyor ki Yunus, gerçek mânâda günlük hayatla pek ilgilenmemiştir. Zamanı ve zaman birimlerini tasavvufî anlayış içerisinde değerlendirmiştir. Zamanı ezel-ebed çizgisi üzerinde fazla detaylandırmadan bugün-yarın (: imruz u ferda); gece-gündüz (: dün ü gün), "ay u yıl" birimleri şeklinde ele almıştır.

f) Diğer zaman birimleri: Yunus Emre yukarıya aldığımız zaman birimlerinden başka "evvel-âhır", "önden-sona", "her dem", "her gün", "nice yıldan", "nice devran" gibi zaman zarflarını sık sık kullanmıştır.

g) Kutsal ay ve günler: Bilindiği gibi İslâm dini birçok kutsal günlere, gecelere ve aylara sahiptir. Büyük mutasavvıf şair Yunus, her nedense bu kutsal günleri, geceleri ve ayları şiirlerinde pek anmamıştır. Tesbit edebildiğimiz kadarıyla sadece iki beyitte "kadir gecesi"ni, iki beyitte de "bayram" kelimesini zikretmektedir. Bu beyitlerden ikisini aşağıya alıyoruz.(32)

Bize kadir gicesîdür bu gece

Ko erte olmasun seher gerekmez

67(LV.2)

Bu dem yüzüm süreduram herdem ayum yeni togar

Herdem bayramdurur bana yayum kışum yeni bahar

157(VIII.1)

h) Zaman birimi ölçüleri: Yukarıya aldığımız zaman birimleri yanında şairin zaman ölçüsü olarak "buçuk saat", "bir saat", "buçuk gün" ölçülerini kullandığını görüyoruz. Ayrıca sayı sıfatlarını da "bir gün" "beş gün", "yüz yıl", "yüzbin yıl" şeklinde sık sık kullanmış bulunuyor.(33)

(31) 81(LXXX.1); 186(LXIV.6); 172(XXXVII.3).

(33) R.30(3); 82(LXXXII.1); R.4(6).

(32) 131(CLXX.6).

2- Mevsimler: Mevsimler edebiyatta insan hayatına teşbih edilir.İlkbahar çocukluk ve gençlik devresini,yaz olgunluk devresini, sonbahar ve kış ihtiyarlık devresini temsil eder.Yunus Emre'de insan ömrünü mevsimlerle açıklar.Bilhassa "ilkyaz","gen yaz" dediği ilkbahar üzerinde çok durur.

a)İlkbahar(Yenibahar,yeniyaz,ilkyaz,gen yaz):İlkbahar mevsimi tabiatın yeniden can bulduğu mevsimdir.Her şeyin yeniden canlanmasını büyük bir samimiyetle anlatan Yunus Emre şöyle diyor:

Yine y ni hazineden yini h l'at geydi oihan

Yine v rildi y ni can ot u  ecer s sdi yine

 l m sidi ot u  ecer dirildiler u bitdiler

M  riklere nükte yiter var eyledi nesli yine

124(CLVII.2,3)

Kutlu bir mevsim olan ilkbahar mevsiminde "bad-ı bahar" eser,kışın soğukluğu ortadan kalkar,sular "esrük" akar,bülbül güle karşı durarak "canını budaga as"ar.

Yunus Emre,Hakk'ın nurunu görmeye mazhar olmuş bir şair olarak;"her nereye bakarsam kar ıma çıkan O'dur.önümde,arkamda,sağımda,solumda,ister "genç yaz" olsun ister "kış" olsun,her mevsimde gözümü görünen O'dur.(33) Hakk'ın nurunu gördüm ve "ilkyaz güneşi gibi" dalga vurup doğup geldim" der.(34)

Bu beyitlerden anlaşılacağı üzere Yunus,ilkbaharı, l h  aşkın cezbeseine kapılmış,s likin Hakk'ın tecellisine mazhar olduğu zamanki co kunluğuna benzetir.

b)Yaz(Yay) : Yaz kelimesi iml  bakımından birçok yerde "yay" şeklinde geçmektedir.Bu kelimenin Orhun Abidelerinden bugüne kadar bu şekilde telaffuz edildiğini görüyoruz.(35)

(33) 133(CLXXIII.4).

(34) 97(CVIII.11).

(35) Muharrem Ergin,Orhun Abideleri, sttanbul 1970,s.74.

Yunus Emre,yaz mevsimini tek başına ele almaz.Daha ziyade genel mânâda ve mecazî mânâda ele alır.

Geçdüm bitmez sığınçdan usandum yaz u kışdan

Bostanlar başın buldum bostânım yagma olsun

111(CXXX.5)

Bu beyitte olduğu gibi,o,bitmez tükenmez isteklerden vazgeçmiş,yazdan kıştan usanmıştır."Bostanlar başı" dediği "Hakk"ı bulduğu için "bostanı" yağmaya vermiştir.Bir başka beyitte "Her dem bayramdurur bana yayum kışum yenibahar"(36) diyerek zamanı ve mevsimleri "an" içinde yaşadığını bildirir.Tasavvufî düşüncede âşık tecelliye mazhar olunca artık zamanın önemi kalmaz olur.

c).Kış(Zemheri):Yunus Emre için kış denince "Zemheri" akla gelir.Zemheri denince de soğuklar düşünülür.O,kış mevsimini de tek başına ele almaz;"yaz u kış","yayum kışum" şeklinde bazan hakiki mânâsında,bazan da mecazî mânâda kullanmış bulunur.

C.DÖRT UNSUR(ANASIR-ı ERBAA):(x)

Dört unsur konusu Yunus Emre'de,çok geniş bir yer tutmaktadır.Yunus,Risâletü'n-Nushiyye'nin baş kısmında onüç beyitlik bölümde Hz.Adem'in yaratılışını anlatırken ve daha başka şiirlerinde bu konuyu ele alır.Biz,bu konuya çalışmamızın üçüncü bölümünde "Anasır-ı erbaa" başlığı altında kısaca temas etmiştik.Burada dört unsuru ayrı ayrı ele alarak incelemeye çalıştık.

1-Toprak(Yer,dünya):Yunus Emre,dünyayı genel mânâda yer ve gök olarak değerlendirir.Allah kendi kudretinden bir "gevher" yaratmış,bu gevherden de yedi kat yer ile yedi kat göğü yaratmıştır.Gevherin ~~ten~~ zundan yerin yaratıldığını bildiren şair,yerin su üzerinde çalkalandığı, durmadığı için üzerine dağların koyulduğunu açıklar.(37)

(36) 157(VIII.1).

(x) Dört Unsur(Anasır-ı Erbaa) düşüncesi M.Ö.'92 ile 432 tarihleri arasında yaşamış olan Empedokles tarafından ortaya atılmış,felsefe tarihinde çağlar boyunca işlenmiş bir görüştür.Bu görüşe göre kâinattaki bütün değişmeler;başkalaşmalar toprak,su,hava ve ateşin fiziki,kimyevi ve biyolojik değişmeleri,dönüşümleri sonucunda meydana gelmektedir.

(37) 133(CLXXIV.3.4).

Bir beyitte bu durumu ayırca şöyle anlatır:

Düz döşedüm bu yerleri çöksü urdum bu tağları

Sayvan eyledüm gökleri girü dutup duran benem

93(CII.4)

Yunus Emre'ye göre, "Toprak, padişahın nuru pertevindendir" ve cennette bulunmaktadır.(38) Hz. Adem'in yaratılışı bölümünde de belirtildiği gibi insan topraktan yaratılmıştır. Maddî varlığın ana maddesi topraktır. Ona göre, nur, rahmet yerden yağar. Yüzyirmidörtbin peygamberi ve dörtüzkırkdört tabaka evliyâ... yerde yatmaktadır. Bunun için toprağa "hor" bakılmaması gerektiğini bildirir.(39)

Toprakdan yaradıldun yine topraktır yirün

Toprak olan kişiler n'ider bu alâmeti

1943136(LXVIII.2)

Toprakla birlikte insanoğluna sabır, tevekkül, iyi huy ve mekremet(kerem, izzet, şeref) özellikleri verilmiştir. İnsanı insan yapan bu özelliklerdir.(40) Toprak, alçak gönüllülüğün, tevazu'un sembolüdür. Yer(toprak) cömerttir. Karun malının zekâtını vermediği halde yer yine onun istediğini vermiştir.(41) Ancak toprak dünya malı olarak hiç bir değer taşımaz. "Bir avuş toprak için bunca kıl ü kal" gerekmez."

Mehmet Kaplan, "Yunus, bütün yerleşik medeniyetlerde görüldüğü üzere, Tanrı fikrine topraktan, toprak mahsullerinden gider" diyerek Yunus Emre'nin toprak anlayışını açıklar.(42)

2. Su(deniz, derya, umman, deryâyı umman, ırmak, dere, çay, yağmur):

Su, Yunus Emre'nin şiirlerinde "pınar", "ırmak", "deniz", "yağmur" vb. ifadelerle anlatılır. Su öncelikle "Padişahın hayatı pertevinden"dir. Su ile insanoğluna "safâ(arılık, temizlik)", "sehâ(cömertlik)", "lütuf(ih-san)", "visâl(kavuşma)" özellikleri verilmiştir.(43)

(38) R.2(F1 ta'rifil akl).

(39) 153(I.4).

(40) R.1(9).

(41) R.24(14).

(42) Kaplan, Yunus'un Gül Bahçesinde, Türk Edebiyatı Araştırmaları I, s.145.

(43) R.2(F1 ta'rifil akl); R.1(10).

Yunus Emre suyun değişik hallerini seyr-i sülûk içerisinde-
ki salikin hallerine teşbih eder.Bunu bir şiirinde şu beyitlerle açık-
lar:

Deniz yüzinden su alup sunivirürem göklere
Bulutlayın seyrân idüp arşa yakın varan benem
Yıldırım olup şakiyan gökde melaik dokuyan
Bulutlara hüküm süren yağmur olup yagan benem

87(XCI.2,3)

Su topraktan pınar olarak çıkar,dere,çay,ırmak olarak deni-
ze doğru yol almaya başlar.Suyun adı denize varıcaya kadar ırmaktır.
Denize vardıktan sonra artık adı deryadır,ummandır.Bütün mutasavvıflar,
"hakikati" denize benzetmişlerdir.

Hakiykat bir denizdür şeriat anın gemisi
Çoklar gemiden çıkup denize talmadılar

55(XXXII.2)

diyen Yunus Emre,suyu temizliğin sembolü ve vasıtası olarak kabul eder.
Ancak,su,maddî kirleri temizler,mânevî kirleri ise yedi deniz,dört ırmak
olsa temizliyemez.Gönül kirleri ancak Allah'ın inayeti sayesinde arınır.

Yedi deniz ü dört ırmak seni mismil eylemeye
Çünkü işün O Hakk'ıla olmadısa kaldun ırak

73(LXVII?6)

Su,Allah'ın bitmez tükenmez hazinesini temsil etmektedir.Ay-
nı zamanda daima alçağa aktığı için tevazu'un sembolüdür.Allah yoluna
baş koymuş aşıklara teşbih edilir.

3-.Yel(Yıl,hava):Yel,hava kozmik âlem içerisinde en geniş ye-
ri işgal etmektedir."Yel,ol pâdişâhun heybeti pertevinden"dir.(44) Yel
ile insanoğluna "kizb(yalan)","riyâ(iki yüzlülük)","tizlik(acelecilik)",
ve "nefes(hava,can,ruh) özellikleri verilmiştir.(45)

(44) R.2(F1 tâ'rifil akl).

(45) R.1(11).

Hava, kâinattaki canlı hayatın kaynağı olarak ele alınır. Havanın sıcaklık ve soğukluk değişmelerinden, yer yüzündeki canlılar yeniden hayat bulur; ağaçlar çiçek açar, meyve verir. İnsan tabiatındaki haller de bu değişmelere bağlı olarak meydana gelir. İyi huylar, kötü huylar Allah'ın insana verdiği ruh/can/nefes sayesinde kendini gösterir.

4- Od(ateş): Yunus Emre'nin şiirlerinde "od" kelimesi ile ifade edilen ateş, ayrıca "alev", "kivilcim", "kandil", "çırag/çerağ", "köz" "mum", "yanmak", "yalap yalap tutuşmak", "tütün tütme" gibi kelime ve deyimlerle anlatılır. Yunus, daha çok "od" kelimesini tercih etmiştir.(46)

"Od"(ateş) eski çağlardan başlayarak, kuvvet ve kudretin, bereket, canlılık ve gençliğin, faaliyet, hareket ve çevikliğin, cezalandırma ve azabın, ızdırabın, akıl ve hikmetin, sıhhat ve âfiyetin, bolluk, refah, servet ve mutluluğun timsali sayılan ateş, bir evin, bir konutun uğur ve canı bilinmiştir."(47)

Yunus Emre ateşi pek çok beyitte bu mânâlarda kullanmakla beraber, başlangıçta "pâdişâhun hışmı pertevinden" meydana gelmiş olarak kabul eder. Ateş ile insanoğluna, şehvet, kibr, tama' ve hased gibi özelliklerin verildiğini bildirir. Bu özellikler ise nefsin lezzet(tad) kaynaklarıdır.(48)

Ateşi hayat, canlılık belirtisi olarak düşünen Yunus, bunu bir atasözü olarak : "Kanda bir od yanarisa nişanı var dütün düter" şeklinde ifade eder. Yunus Emre'de ateş genellikle tasavvufî mânâda ele alınmıştır. Bu mânâda ateş, "aşk ateşi", "hasret odu", "ayrılık ateşi"dir. Aşıkın canına düşmüş ve aşıkı gece gündüz yakmaktadır.

Od bırakdum cânuma dün gün yanar

Yanaram yalap yalap tutuşuban

186(LXIII.2)

(46) "Od" kelimesi Orhun Abidelerinden beri kullanılan bir kelimedir. Bkz. Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, İstanbul 1970, s.57.

(47) Hikmet Tanyu, Türklerde Ateşle İlgili İnançlar, I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri IV.c., Ank.1976, s.285.

(48) R.1(12); R.2(Fi târifil akl).

Ateşe, bu yakıcılık kabiliyeti Allah tarafından verilmiştir. Yunus'a göre ateş ile yel cehennem varlıklarıdır ve cehennemde bulunurlar. "Od" çoğu zaman cehenneme telmihen zikredilir.

D. HAYVANLAR

Yunus Emre, bütün yaratılanları "mahlûkât" adı altında ifade eder. İsrâfil'in "sur"u üflemesi ile mahşer yerinde toplanacak olan mahlûkât arasında hayvanlar da yer almaktadır.

İnsanın dışında kalan mahlûkâtı olağanüstü varlıklar ve normal hayvanlar diye ikiye ayırmak mümkündür. Hayvanları da ayrıca ehlileştirilmiş olanlar ve ehlileştirilmemiş (vuhş/yabani) olanlar olarak ikiye ayırabiliriz.

Yine hayvanlar; dört ayaklılar, sürüngenler, uçanlar, böcekler, balıklar diye gruplara ayrılırlar.

1-Umumi olarak hayvan: Yunus Emre, "hayvan" mefhumunu genel mânâda ve daha ziyade benzetme unsuru olarak ele alır. Meselâ, "sır sözünden" anlamayanları, âşksızları, dünya hayallerine aldananları dağlarda sürü sürü otlayan hayvanlara benzetir.

İşksuzlara virme ögüt ögüdünden alır degül

İşksuz âdem hayvan olur hayvan ögüt bilür degül

83(LXXXIII.1)

a) Dört ayaklı hayvanlar:

(aa) At: Yunus Emre'nin şiirlerinde "at" hem olağanüstü özellikleri olan bir hayvan (burağ at) olarak hem de normal binek hayvanı olarak karşımıza çıkar.

1.) Burağ at: Burağ at, Hz. Muhammed'in Miraca çıkışı vesilesiyle sık sık zikredilir. Bu at cennet atıdır; kuş gibi uçar, tazi gibi hızlı koşar. Türk kültür tarihinde bu uçan at motifi Yenisey Mezar kitabelerine kadar uzanan tarihi bir motiftir. (49)

(49) Mehmet Kaplan, Yenisey Mezar Taşları, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 3 (Tip Tahlilleri) İstanbul 1985, s.29-36.

Yunus Emre, insanları kanaate çağırırken bir beyitte şöyle seslenir: "tiz bin ata" yoksa "ecel atı" gelip yetişecek. Hz. Âdem'in yaratılışı sırasında Şeytan yürüyen atlarını onun üzerine sürer. (50)

2.) At: At dünya malı, zenginliği olarak düşünülür. Yiğitlerin, beylerin atları daima eğrlidir. Yunus, beyleri anlatırken;

Atları izi tozlu önleri tabıl-ı bazılı
İle güne hükmi yazlu şu muhteşem bekler yatur
162(XIX.5)

der.

3.) At ile ilgili benzetmeler: Erenlerin çektiği kahr "at"a benzetilir. Erenler bu kahırdan ata biner, gayret elbisesini giyerler. (51) Ecel daima eğeli bir attır. Dünya sevgisine gönül verenler için nefis daima koşuşturan bir attır. Tabut "ağaç at" olarak nitelendirilir. (52)

Türk kültür tarihinde atın çok önemli bir yeri olmakla beraber Yunus Emre, her nedense bu konuya şiirlerinde fazla yer vermemiştir. At konusunda dipnottaki kaynaklara bakılabilir. (53)

(bb) Katır, deve: Katır ve deve adları sadece dünya varlığı anlamında kullanılmıştır.

Herkim izzetden geçmedi aşıklık bühtandır ana
Geçemez dost döşegine at ü katır yahud deve
38(II.4)

Ayrıca deve kervancılık dolayısıyla anılırken, katır ünlü şahhiyesinde Yunus, "bir serçenin kanadını kırk katıra" yükler. (54)

(cc) Koç, koyun(davar): Yunus, "koç"u daha ziyade Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'i kurban etmesi sebebiyle zikreder. "Koç ıla kurbandaydım" diyen şair, bu olaya telmihde bulunur. (55)

Koyun ise dervişlik ahlâkı bakımından dervişlere telmihen anılmıştır. Derviş koyundan yavaş olmalıdır, der.

(50) 134(CLXXV.6).

(51) 189(LXIX.2).

(52) 126(CLXI.5); 205(C.2).

(53) Kemal Yüce, a.g.e., s.226-233; Hayri Başbuğ, Aşiretlerimizde At Kültürü, İstanbul 1986; Orhan Şaik Gökyay, Dedem Korkudân Kitabı, s.CDXXVI-CDXLII.

Bir başka beyitte ise dünya sevgisine, hayallerine aldanan-
ları "otlar davara" benzetir.(56) Anadolu'da "davar" kelimesi daha
çok koyun-keçi cinsinden hayvanlara verilen bir addır.

(dd) Öküz: Öküz, bir sığır cinsi olarak gerçek hayatta var
olan fonkisoyunla değil, dünyanın yaratılışı ve duruşu ile ilgili bir
efsaneye bağlı olarak zikredilir.

Öküz taşun üstinde taşı balık götürür

Balık suyun içinde binasun yilden kodı

140(CLXXXIV.3)

Yunus Emre, bu beyitte İsrailiyât menşeli olan bir efsane-
ye telmihde bulunurken "öküz"ün adını anmış bulunur.(57)

Bir başka beyitte yine aynı olaya işaret eden şair,
yer yüzü yaratılmadan, Adem dünyaya gelmeden, öküz, balık yokken ben
ezeli cihandaydım diyor.(58)

Yine bir başka beyitte, Şeytan'ın öküzü azdırmaya çalış-
tığına işaret eden Yunus Emre, Şathiyesinde de "öküz" kelimesini bir
semböl olarak kullanır.(59)

(ee) Köpek(İt, tazı): Köpek, "it", "tazı" lafızları ile benzet-
me unsuru olarak kullanılır. Atları "tazı"ya benzeten şair tatmin ol-
mayan insan nefisini "it" lafzıyla köpeğe benzetmiştir.(60)

Bu dünyanın meseli benzer murdar gevdeye

İtler murdara düşdi Hak dostı kodı kaçdı

196(LXXXIV.3)

(ff) Kurt: Vahşi bir hayvan olarak kurt daha ziyade devriye-
lerinde zikredilen bir hayvandır. Bir beyitte "kurda kuşa ögün olam"
şeklinde ölümün korkunçluğunu anlatırken adını andığı bu hayvanı bir
devriyesinde de "Niçe bir dilkü olam ya kurd u ya arslan olam" diye-
rek seyri sülûk içerisindeki halden hale geçişi anlatmış olur.(61)

(54) 204(XCIX.5).

(55) 84(LXXXVI.5).

(56) 159(XIII.6).

(57) A. Aydemir, a.g.e., s.79-88; Gölpınarlı 1948, s.658-569.

(58) 84(LXXXVI.10).

(59) 1943.106(XV.3); 204(XCIX.11).

(60) R.5(15), R.27(8).

(61) 98(CX.10).

(gg)Arslan: Risâletü'n-Nushiyye'de "boşu"(öfke)yıl anlatırken Yunus şöyle bir ifade kullanır:"Hezar arslan bana berre(kuzu) görünmez". Bu ifadede öfkenin gücünün bin arslanı yeneceğini anlatmak ister,ki burada arslan gerçek anlamda zikredilmiştir.Bunun dışın da mecazî mânada ve sembol olarak ele alınmıştır.Meselâ,"ölüm nice arslanları"alır,hakikat şehrinin kapısında iki arslan bulunur.Bunlar nefis ve dünya varlığına telmihdir.(62) "dokuz arslan" dokuz göğü ifade eder.

(hh)Geyik(Yuvuk):Geyik, "müşk/misk","misk ü anber" mefhumları ile bir arada kullanılır.

Bülbülem uş öte geldüm dilde menşûr duta geldüm

Bunda müşküm sata geldüm geyikem otlagum anda

123(CLV.3)

Bir başka beyitte benzetme unsuru olarak bir güzelin boynunu geyik(yuvuk) boynuna benzetir.(63)

b)Kuşlar:

Yunus Emre'nin şiirlerinde en çok adını andığı hayvanlar kuş cinsinden hayvanlardır."Vuhûş u tuyûr" terkinde "tuyûr" olarak andığı kuşları;"kuş","kuşlar","uçar kuşlar","kanatsız kuşlar","kanatlı kuşlar","can kuşu","yuva kuşu","yad kuş" gibi genel ifadeleri ile zikreder.

(aa)Umumi olarak kuş:Yukarıdaki isimler altında anılan kuş genel olarak bir takım benzetmelerde yer alır.Bu benzetmelerin başında "can","ömür","talih","derviş","devlet/şans" gibi soyut mefhumlar gelmektedir.

Seher vaktinde insanları namaza çağıran kuşlar,hoş âvâz ile gece gündüz Allah'ı zikrederler.Örnek olarak aşağıya aldığımız beyitten de anlaşılacağı gibi Yunus Emre,kuş motifini tasavvufî mânada kullanmıştır.Buna tasavvuf bölümünde kısmen işaret edildi.

(62) 70(LXI.4);98(CX.22);105(CXXI.8).

(63) 75(LXX.8).

Bir kuş olup uçmak gerek bir kenara geçmek gerek

Bir şerbetden içmek gerek içenler ayılmaz ola

194(LXXIX.2)

(bb.) Kuş ile ilgili benzetmeler: Yunus Emre, tasavvufî düşünce içerisinde "kuş"u dervişlere, sâliklere telmih olarak kullanır. Kendisi bir "togan" kuşu iken Tapduk koluna konduğunu, "avin şikâre" geldiğini bildirirken(64), "Benim ne kuşu olduğumu, hangi ay yüzlüye tutulduğumu kim ne bilecek?" (65) diye sorar.

Kuruyuduk yaş olduk kanatlandık kuş olduk

Birbirimize eş olduk uçduk elhamdü'lillah

116(CXLI.3)

derken de seyr-i sülûk yolunda olgunlaştığını, kanatlandığını ve nihayet uçtuğunu, yani İlâhî aşkla dolduğunu bildirir. Bir başka beyitte ise insanların kanatsız kuşlar gibi yabanda kalmamaları gerektiğini açıklar.(66)

Can gövde içerisinde bir kuştur. Nostan haber gelince kuş kafesten uçup gidecektir.(67)

Bu arada Hz.Süleyman'ın kuş dili bildiğini sık sık tekrarlayan Yunus Emre, ermişlerin, evliyâların da kuş dili bildiklerini açıklamalarına da burada işaret etmiş olalım.(68)

(cc.) Bülbül: Yunus Emre'nin kuş türleri arasında adını en çok andığı kuş bülbüldür. Bülbül, gül ile, gülistan ile, bağ ve bahçe ile ve dost(Allah) ile birlikte zikredilir. Bülbül, aşıkların, dervişlerin, gariplerin sembolüdür.

Bülbül olayın öteyin dost bağçesinde yatayın

Gül oluban açılaysın ayruk dahı solmayayın

191(LXXIV.7)

Yunus Emre'ye göre bu dünya Allah'ın bahçesidir. Allah'a

(64) 175(XLI.6).

(65) 123(CLV.4).

(66) 188(LXVII.5).

(67) 185(LXII.4)

(68) 85(LXXXVII.8); 175(XLII.6); 185(LXI.2); 193(LXXVIII.6).

âşık olanlar ise bu bahçenin bülbülleridir.Âşıklar bu bahçeye "şad" olup ötmeye gelmişlerdir.(69)

Yunus Emre,bülbüllerin seher vaktinde ötüşleri ile âşıklar,erenler ve sabah namazı arasında dînî bir ilgi kurar.Seher vaktinin saflığı,serinliği,sessizliği bülbüllerin seslerini daha da içli kıldığı gibi âşıklaın,velilerin sabah namazındaki duaları da aynı saflığı,temizliği taşır.(70)

Bülbül,Divan edebiyatında olduğu gibi Halk edebiyatında da "âşık"ı temsil eder.Bülbülün yanık yanık ötüşü ma'sûku olan gülün kırmızı rengi ve etkili kokusundan ötürüdür.Yunus da çoğu zaman kendisini bülbüle,Allah'ı(dost) güle benzetir.

Bülbül de âşık olmuş kızıl gülün yüzine

Gördüm erenler yüzün hezar-destân oldum ben

110(CXXIX.4)

diyen şair,cümle şairleri dost bahçesinin bülbülü olarak kabul eder.Ömrü boyunca bülbül olup ötmek,dost iline yürüyüp gitmek ister.(71) Çünkü dost bahçesinin gülleri hiçbir zaman solmaz.Bülbüllerinde devamlı ötmesi gerekir.(72)

Bir beyitte karga ile bülbülü bir kafese koyarak,cahil ile ârifin birbirleri ile sohbet etmelerinden üzüntü duyduklarını açıklar.

Eyle kim karga diler bülbülden ayrılmaga

Bülbülün de maksûdı billâhı ol degül mi

132(CLXXI.4)

Yukarıya aldığımız örneklerden ve daha yüzlerce beyitten anlaşılacağı üzere Yunus Emre,bülbülü çeşitli benzetmeler ve semboller içerisinde ele almıştır.

(dd) Doğan(Şahin,Şahbalaban): Yunus'un adını çok zikrettiği kuşlardan biri de "togan" dır.Özel olarak yetiştirilerek diğer

(69) 90(XCVI.4);141(CLXXXVI.5).

(70) 1943,102(VI.3);193(LXXVII.5);171(XXXV.6)

(71) 180(LI.1,2,3);182(LV.4);205(C.3).

(72) 184(LX.2);185(LXI.2).

kuşları avlamakta kullanılır.Doğan kuşunun benzeri olan Şahbalaban, Şahin kuşları da aynı özellikleri taşımaktadır.Bu üç kuşu bir beyitte bir arada zikreden Yunus Emre şöyle der:

Şah balaban şahin toğan zihi ögmiş anı ögen

Togan za'ıf olurısa toğanlıktan kalur degül

83(LXXXIII.3)

Yunus Emre,sâlik'i doğan kuşuna benzetir.Doğan kuşu nasıl yetiştiricisinin kolunda eğitilirse sâlik de bağlı bulunduğu şeyhinin nezaretinde olgunlaşır.

Yunus bir toğanıdı kondı Tapduk keline

Avın şikâra geldi bu yuva kuşu degül

175(XLI.6)

beytinde olduğu gibi âşık veya sâlik bir doğan kuşudur.Sevgili âşık doğan kuşu yapar ve ördeğin,kekliğin üzerine salar.Yunus Emre'ye göre doğan kuşu ile dirliği olmayanın,Allah'a lâayık dirliği de olmaz.Allah'a lâayık dirliği olmayandan da temiz "nazar" beklenemez.Ancak, temiz "nazar" sahibinden erlik(eren yolunda olma) beklenebilir.(73)

Doğan kuşu Türk mitolojisinde olduğu kadar,Tasavvuf edebiyatında da önemli bir motif olarak yer alır.(74)

(ee) Baykuş: Baykuş,edebiyatta virânelerin,mezarlıkların kuşudur.Şekli ~~Me~~ ötüşü ile uğursuzluğu temsil eder.Yunus Emre de onu bu özellikleri ile ele alır.

Baykuş çağırur virandan kimse murâd almaz andan

Eyü amel iltegörün ol hak terazü andadur

54(XXIX.4)

Dünyayı,dünya malını sevenleri baykuşa benzeten Yunus,nasıl ki baykuşun mekânı virâneler,mezarlıklarsa,onların da mekânı "yabanda"dır.Baykuş gibi gece gündüz ağlayıp sızlanırlar.(75) Mal,mülk edinenler,köşk ve saraylar yapıp dünyaya tapanlar da birgün ölecekler ve onların da başlarında baykuşlar ötecektir.(76)

(73) 48(XVII?4).

(74) Ögel,Türk Mitolojisi I.,s.110-111;Köprülü,Türk Ede. İlk Mu.s.26,dipnot 14.

(75) 54(XXIX.3).

(76) 1943.263(XLI.5).

(ff) Devlengeç(Çaylak):Çaylak ve Toygar adları ile de bilinen "Devlengeç" kuşu mecazî olarak kıskançlığın sembolüdür.Yunus Emre, bu kuşu öğüt almayan aşksızlara benzetir.Ayrıca hazıra konan,onun bunun sırtından karnını doyarunlara telmihen kullanılır.(77) Bir beyitte şöyle tanıtılır:

Boz yapalak devlengice emek yime ırte gice

Anun işi gözsepekdür salup ördek alur degül

83(LXXXIII.2)

(gg) Diğer kuşlar: Yunus Emre'nin şiirlerinde ayrıca güvercin(gügercin),dürzac(kekliğe benzer bir kuş),keklik,karga(zağ) gibi kuşların adları geçer ve benzetme unsuru olarak anılırlar.(78)

(hh) Olağanüstü kuşlar:

1)Hüma kuşu: Çin adalarında bulunduğu ve kemikle beslendiği bildirilen bu kuş,"devlet kuşu"dur.Rivâyete göre gök yüzünde uçan Hüma kuşunun gölgesi kimin başına rastlarsa o kimse zengin olur ve saadete kavuşur.(79)

Yunus Emre,genellikle ilâhî saadeti telmihen Hüma kuşunu zikretmiştir.

İnayetdür anun işi anlamaz degme bir kişi

Bilgil ki bu humâ kuşu aşıkların devletidür

52(XXV:6)

2)Simurg: Efsanevî bir dağ olan Kaf dağında yaşadığı kabul edilen bu kuşa,burada yaşadığı için Simurg-ı Kaf da denilmektedir. Ona bu ad otuz renkli olduğu için verilmiştir.Çok yükseklerden uçtuğu için "ankaa-yı mugrib","ankaa" adları verildiği gibi Türkçede bu adlar birleştirilerek "Zümrüdüankaa" olarak kullanılmaktadır.(80)

Yunus Emre,bu kuşu Kaf dağına ve Hz.Hamza'ya telmihen zikretmiştir.Bir beyitte şöyle der:

(77) 48(XVII.3).

(78) 40(VIII?4);38(I.3);132(CLXXI.3,4).

(79) Ans.İs.L.,s.275;Gölpınarlı 1948,s.669-670;1965,s.265; C.Kurnaz,a.g.e.,s.510; Yunus Emre Divanı:1943.123(XLVI.6).

(80) Ans.İs.L.,s.76-77;Gölpınarlı 1965,s.1288,Kurnaz,a.g.e., 509.

Hamza'yı kaf'dan aşuran elin ayagın şeşüren

Simurg-ı Kaf ardundağı ol agulu ılan benem

94(CII.8)

c) Kümes hayvanları: Yunus Emre, kümes hayvanlarından kaz, ördek ve horozun adlarını zikreder. Horoz, gaibden duyduğu ses ile sabaha karşı öterek insanları sabah namazına çağırması dolayısıyla anılmaktadır. (81)

Ördek ile kaz ise sâliklere telmihen kullanılırlar. Yunus, bir beyitte bunu şöyle açıklar:

Bu bir geno-i nihandur n'ister değmeler bunda

Nice ördek nice kaz hoş iner gölümüze

128(C LXIV.5)

Bu beyitten anlaşılacağı gibi buradaki kaz ve ördek yabani kaz ve ördektir.

Bir başka beyitte ördek doğan için bir av, bir yem olarak anılırken, anlayışsız kimselerinde herşeyi "kaz" sandıklarını anlatmak gayesi ile adları anılmış olur. (82)

d) Böcekler:

(aa) Karınca: Kâinattaki varlıkları inceden inceye müşahade eden Yunus, Allah'ın varlığını, hikmetlerini onlarda görür. Karıncaya bile büyük bir dikkatle bakar. Bu dünyada sadece kendini görenler, gurur ve kibir içinde ömrünü geçirenler için karınca büyük hikmetler taşımaktadır. (83)

Bunda kendözin gören oldurur yolda kalan

Benüm bir karıncaya ulu nazarum vardur

1943.300(XLIII.5)(x)

Yunus Emre, karıncayı çalışkanlığın, tevazu'un, alçak gönüllülüğün sembolü olarak ele alır. Hz. Süleyman'a yol kesen karıncaya

(81) 59(XXXIX.2): İslam Ans. Horoz maddesi.

(82) 46(XIII.4)

(83) Gölpınarlı 1965, 289-290; Timurtaş 1972.134(145.4).

(x) Bu beyit Fatih yazmasında şöyledir:

Bundan kendözin giden oldurur yolda kalan

Benüm bir karıncaya vallah istâdum vardur

1965.62(XLIV.5/87.a)

bin Sülemyan cevap veremez.(84)

Kaplan,"Beni Yunus'a hayran bırakan binbir sebepten birisi de,âlim ve filozofun alması gereken tavrı veciz bir şekilde ifade eden o hârikulâde mısraıdır:

Benim bir karıncaya ulu nazarım vardır

Bir karıncaya ulu nazarla bakan,onu hayatın sırlarını gözecek bir anahtar gibi gören düşünce...İşte insanlığın muhtaç olduğu şey." der(85)

(bb) Sinek: Yunus Emre,bülbül ile kargayı karşılaştırdığı gibi arı,sinek ve pervaneyi de karşılaştırır.Arının her çiçekten bal elde etmesine karşılık sinek ile pervânenin yuvasında bal bulunmıyacağını bildirir.Bunda da bir hikmetin gizli olduğunu açıklamış olur.

Görmez misin sen aruyı her bir çiçekden bal ider

Sinekile pervânenün yuvasında bal olmaya

40(V.5)

Nûru Osmâniye Kütüphanesindeki yazma nüshada bulunduğu bildirilen bir beyitte Yunus Emre,sinek,şeytan ve öküz arasındaki münasebete işaret eder ki bu olay İsrailiyat kaynaklı olsa gerektir.(86) Meşhur şathiyesinde de muhtelif hayvanların isimleri yanında sineğin ismi de sembolik olarak anılır,bize göre güçsüzlerin güçlüleri yenmelerine kinaye olarak ele alınmıştır.(87)

(cc) Pervane: Bilindiği gibi pervane edebiyatta "aşık" ı temsil eder.Yunus,pervaneyi daha çok şeyhinin hizmetindeki sâlike benzetmektedir.Pervâne nasıl ışığa aşık olarak onun etrafında döner ve sonunda kendisini ateşe atarsa,aşık da sevgilisine kavuşmak için canını feda eder,kendini oda atar.(88)

İşka tanışık sığmaz degme can göke agmaz

Pervâneleyin oda yanmayan aşık mıdır

52(XXVI.3)

(84) 71(LXI.1);1943.56(XXIII.4).

(85) Mehmet Kaplan,Büyük Türkiye Rüyası,s.192,215.

(86) 1943.106(XV.3).

(87) 204(XCIX.6)

(88) 75(LXX.5).

(dd) Arı: Arı genellikle çiçekle, balla birlikte zikredilir. Her çiçekten bal yapması ve çalışkanlığı dolayısıyla gece gündüz Allah'ı zikreden dervişleri, sâlikleri temsil eder. Hakk'ın hikmetlerine telmih olarak ele alınır.

Görmez misin sen arıyı her çiçekten bal ider

Sinek ile pervânenün yuvasında bal olmaya

41(V.5)

e) Sürüngenler:

(aa) Yılan (İlan): Yunus Emre yılanı daha ziyade mezarlık âlemini anlatırken söz konusu eder. "Yılan-çıyan", "agulu ilan" kelimeleri ile anlatılır.

Bir beyitte de Hz. Hamza'nın Kaf dağına kaçırılışı dolayısıyla adı anılır. (89)

(bb) Köstebek (Gözsepek): Köstebek, Çaylak tarafından avlanan, yem olarak kabul edilen bir sürüngen olarak ele alınır. Ayrıca, Şathiye'de tosbağa ile birlikte anılarak tosbağaya yol gösteren bir vazife de ele alınır. Tabii burada mecazî mânâda kullanılmıştır. (90)

(cc) Çıyan: Çok ayaklı ve sarı renkte zehirli bir böcek. Yunus, bu böceği de mezarda çürüyen tenleri "İlan çıyan" yer diye zikreder.

(dd) Olağanüstü sürüngenler:

1) Ejderhâ: Yunus Emre, ejderhayı benzetme unsuru olarak "nefs"i ifade için kullanır. Bir beyitte şöyle der:

Nefsümün ejderhâsı döndi bana haml'itdi

Kanât hay dimezse yir ü göki yir imdi

146(CXCVI.2)

Bir başka beyitte ise ölümün gücünü ve kuvvetini açıklamak gayesi ile ölümün ejderhayı bile yuttuğunu bildirir. Burada ejderha güc ve kuvvetin sembolü olarak ele alınmıştır. Ayrıca Hz. Hamza'nın Kaf dağına kaçırılışı dolayısıyla telmihen kullanılır.

(89) 94(CII.8).

(90) 204(XCIX.13).

2.) Evren(Büyük yılan): Yunus Emre, evren kelimesini felek, dünya, kâinat, zaman mânâlarında kullandığı gibi "ölüm evreni" diyerek Azrail yerinede kullanır.

Nice kibr ü hevâ uşada seni
Ölüm evreni birgün yuda seni

R.10(7)

Burada mezardaki "yılan çıyan" anlamı da vardır. Ancak daha çok Azrail mânası ağır basmaktadır.

Ayrıca sembol olarak "yedi evren" yedi göğü(Güneş, Ay, Zühre, Müşteri, Zuhâ, Utârid ve Mirrih) ifade eder. Bir başka beyitte de hakikat şehrinin kapısında üç evren bulunduğunu açıklar ki, bu seyr-i sülûk içerisindeki sâlikin karşısına çıkan engelleri anlatır.(91)

f)Deniz hayvanları: Yunus Emre'nin şiirlerinde deniz, derya, umman telmihen İlâhî aşkı ifade ederler. Böyle olunca deniz ile ilgili bütün motifleri de tasavvufî mânâda kullanmış bulunur. Bunların başında balık(hut) ve Bahri(deniz ördeği) gelmektedir.

(aa)Balık(Hut):Balık öncelikle Hz.Yunus dolayısıyla anılır. Ayrıca devriyelerinde bu olaya telmihde bulunur.(92) İlahî önüne işaret edildiği üzere dünyanın öküz üzerinde, öküzün bir taşın üzerinde ve taşın da balığın üzerinde, balığın da suyun üzerinde yüzmesi olayına işaret ederken balık zikredilmiştir.(93)

Bunlardan başka şair, insanların hesaplarını yarına bırakmamaları gerektiğini ifade ederken bir halk deyişi olarak balığı anmış olur.

Hisâbı her kimün yârına kaldı
Tut eyle kim balgı taşa saldı

R.29(5)

Bu beyitte de mecazi mânâda kullanıldığı açıktır.

(91) 105(CXXI.9).

(92) 84(LXXXVI.4);98(CX.6)

(bb)Bahri: Yunus Emre'nin adından çok bahsettiği hayvanlardan biri de "bahri"dir. Bahri, deniz ördeği veya deniz ördeğinin bir ekinsine verilen addır. Daha ziyade deniz, umman, "aşk deryası" gibi deniz unsurları ile birlikte kullanılır.

Hakikati denize benzeten Yunus, "aşık"ı da bahriye benzetir. (93) Yine erenleri denize benzeten şair, salıkları da bahriye benzetmiş olur.

Erenler bir denizdür aşık gerek talası
Bahri gerek denizden girüp gevher alası

144(CXVIII.1)

Bir beyitte; "Girdüm ıskun denizine bahrıl原因 yüzzer oldum" diyen Yunus Emre, aşıklara, bahri olun, aşk deryasına, göllerine dalın ve Hakk'ın sözlerini alın ki "kân" a ulaşabilesiniz, diye tembihte bulunur. (94)

Çevik bahri olmak gerek bir denize talmak gerek
Bir gevher çıkarmak gerek hiç sarraflar bilmez ola

194(LXXIX.3)

diyene şair, bu örneklerden anlaşılacağı gibi "bahri" yi de bir sembol olarak anmış bulunuyor.

(g)Diğer olağanüstü yaratıklar: Yunus Emre, gerek devriyelerinde gerekse, diğer şiirlerinde "div ü peri", "ins ü melek", "ins ü cin" gibi olağanüstü yaratıkların adlarını zikreder. Bunlardan en çok üzerinde durduğu "dev/div" ile "Cin."dir.

(aa)Dev(Div): Sözlük ve ansiklopedilerde "şeytan", "cin" gibi kelimelerle adlandırılan bu olağanüstü yaratık, daha çok masallarda yer alan hayvanlardandır. Korkunçluğu ve iri gövdeli oluşu dolayısıyla güc ve kuvvetin sembolü olarak edebî eserlerde yer alır. Yunus

(93) 85(LXXXVII.7); 87(XCI.1); 1943.81(X.19)

(94) 181(LV.1); 127(CLXIV.7); 144(CXCIII.2).

Emre de Hz.Süleyman'ın hükmünün,güç ve kuvvetinin devinkinden daha üstün olduğunu ifade etmek için devî anmış bulunur.(95)

Kaf'dan Kaf'a hükmeyleyen divleri hükmüne koyan
Yele binüp seyran kılan bu mülke Süleyman benem
96(CVII.6)

Ayrıca,meşhur devriyesinde sâlikin,dolayısıyla gönlünün türlü hallerini anlatırken;"bir dem dev,bir dem peri" olduğunu açıklar.(96)

(bb)Cinn: Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği üzere cinler "zehirli ateş"den yaratılmışlardır.(97) Yunus,"cinn"i tek başına ele almaz.Daha çok "ins ü cin","cin ü peri" şeklinde ikili olarak zikreder.Dünyadaki mahlûkâtın hesabının olmadığı,her şeyin Allah'ın hükmü kudreti ile hareket ettiğini anlatmak için "cinn"in adını anar.

İnsile bû cinn ü peri divler benüm hükmümdedir
Tahtım benüm yel götürür mühr-i Süleyman dütaram
87(XCII.2)

(cc)Peri: Peri de "Cinn" tâifesinden bir yaratıktır.Daha ziyade güzelliği ile tanınır ve edebiyatta güzelin,güzelliğin sembolü olarak zikredilir.

Yunus Emre,periyi de tek başına değil,"cinn ü peri","div ü peri" şeklinde birlikte kullanır.Özel bir mânâdan çok yukarıda söylediğimiz gibi kâinattaki varlıkların sayısızlığını ifade etmek için adı anılır.

(95) 43(IX.2);113(CXXXVI.3).

(96) 156(VII.6)

(97) Çantay,a.g.e., c.2,s.478(K.15/27).

E,BAĞ-BAHÇE-BOSTAN:

Yunus Emre'nin yaşadığı çevre olarak kabul edilen Sarıköy ve Karaman bölgesi o dönemlerde bağlık,bostanlıktır.Şair bir beyitte "Bizüm ilün bağçeleri dâim tazedür gülleri" bostanlarım ma'murdur diye açıklar.(98)

Yunus'un eserlerinde "bağ","bahçe","bostan" dünyanın,top-
rağın birer parçası olarak ele alınmakla beraber gehel olarak mecâzî mânâda kullanılmıştır.

Ona göre Hakk,dünyayı peygamber dostluğuna yarattığı ve dünyaya gelenlerin bir gün mutlaka gideceği için dünyanın bağına,bah-
çesine aldanmamak gerektiği sık sık tekrar edilir.(99) Çünkü dünya fânidir ve Allah,insanlara "varın dünyayı görün" demiştir.

Bağ,bahçe,bostan hem bu dünya malı olarak düşünülmüş hem de öteki dünya,cennet(uçmak) olarak düşünülmüştür.Fakat Yunus'un ne bu dünya malında ne de cennette gözü olmadığı için "bağ"ı,"bostan"ı yağmaya vermiştir.(100)

Dünyeyi bırak elden dünýe geçmez bu yoldan

İki ışk bir gönülden aslâ geçmez bu haber

56(XXXIII.2)

Bu beyitte de belirtildiği gibi "iki ışk" bir gönülde aslâ yaşayamaz.Bu itibarla da şair,"bağ","bahçe" sevgisini dâima mecazî mânâda zikretmiştir. .

İki cihan zindânısa gerek bana bustân ola

Ayruk banâ ne gam gussa çün inâyet dostdan ola

40(IV.1)

İki cihan toptolu bağ u bustân olurısa

Senün kokundan eyü gül bustân içinde bitmeye

39(III.5)

(98) 1943.217(LV.3).

(99) 80(LXXVIII.7);68(LVIII).

(100) 77(LXXIII).

1-BİTKİLER

a) Ağaçlar: Ağaç ve ağaçların dînî tasavvufî edebiyatta önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Yunus Emre'nin özellikle menkıbavî hayatında ağacın çok büyük rolü olduğunu görüyoruz. Eserleri arasında da oldukça geniş bir yer tuttuğunu söylemek mümkündür.

(aa) Ağaç (Secer): Yunus Emre, ağaç motifini "ağaç" kelimesi ile ifade ettiği gibi "şecer" kelimesi ile de ifade etmiştir. Ağaç kelimesi ile belli bir ağaç türünü değil, genel olarak ağaç anlatılmak istenmiştir. Ağaç motifi genellikle benzetme unsuru olarak; cahilleri, aşksızları ve meyveli ağaç olarak da dervişleri, âşıkları ifade eder.

Bir kuru ağacıdum yol üzere düşmüş idüm

Er bana nazar kıldı tâze cûvan oldum ben

110(CXXIX.6)

Bu beyitten anlaşılacağı gibi henüz "er nazarına mazhar" olmamış olan bir insan kuru bir ağaca benzetilmiştir. Peki kuru ağacı ne yaparlar? Eğer, Allah inâyet eder, er nazarına mazhar olursa üyemişlenir. Meyveli ağaca döner. Bu ağacın budağından "il ü şar yimişle" nir, yaprağı dertlilere derman olur, gölgesinde pek çok hayırlı işler yapılır. (101)

Yunus burada konuyu mecazî mânâda ele almakla beraber bugün Anadolu'nun her yerinde ağacın dalından, yaprağından, kabuğundan faydalandığını biliyoruz.

Yukarıda söylediğimiz gibi bir insana Hakk inâyet etmez, er hoş nazar kılmazsa o insan bir kuru ağaçtır ki onu da Yunus Emre, şöyle anlatır:

Kur'agacı niderler kesüp oda yakarlar

Her kim âşık olmadı benzer kuru agaca

1943.76(IV.6)

(101) 1943.47(VI).

(bb)Ağaç çeşitleri:Yunus Emre'nin eserlerinde çok sayıda ağaç ve bitki ismine rastlanmaktadır.Ancak Yunus'a aidiyeti şüpheli olan bazı şiirlerde ağaç türlerinden "erik","alıç","öd", ağaçlarının adlarını zikreder.Bu ağaç çeşitleri de zaten mecazi mânâda kullanılmıştır.

Öd ağacı bigi yanar vücûdum

Dütünüm göklere seher yelidür

1943.284(X.2)

b).Çiçekler:

(aa)Çiçek: Çiçek ve çiçekler Yunus Emre'nin şiirlerinde geniş bir şekilde ele alınır."...çiçekler,derin bir hassasiyet ve din - darlığın timsâli olarak ele alınmıştır."(102)

Yunus,çiçekleri,dost bahçesi,bahçe,bağ,bostan,gülistan ve kuşlarla birlikte zikreder.Onun dilinde çiçekler çeşitli konularda benzetme unsuru olarak kullanılmıştır.

(bb)Çiçek çeşitleri: Yunus Emre'ye malz edilen fakat uzmanlarca Yunus'un olmadığı bildirilen bazı şiirlerde şair çok sayıda çiçek adını anar.Bunlar arasında bazılarını saymak mümkündür."Anber"(x), "zerrin","mor menekşe","efesleğen","lâle","erguvan","karanfil","zanbak","gül","sarı çiçek" gibi.

Yunus Emre,"Sarı Çiçek" olarak bilinen şiirinde "Sarı çiçeği "hayatın,dinin ve kâinatın sırrını anlamış bir ârif "olarak düşünür ve konuşturur.(103) Diğer çiçekleri de yine sembol olarak ele alır ve Allah aşkı ile yanıp tutuşan gönüllerin çeşitli hallerini ifade etmekte kullanır.

Yunus'un adını en çok andığı çiçek "gül"dür.Onun için "gül" e burada çarşı bir başlık açmak istedik.

(102) Kaplan,Yunus Emre ve Nebatlar,Türk Ede.Araşt.I,s. 128.

(x) Anber çiçeği küçük bir ağaç üzerinde açan,sarı renkli, güzel kokulu bir çiçektir.

(103) Kaplan,.g.m.,s.128.

(cc) Gül:Yunus Emre'nin şiirlerinde adı en çok geçen çiçek "gül"dür.Gül,gonca halinde,deste kızıl gül halinde,açılmış gül halinde bulunur.Gül bahçede,gülistanda açar.

Gül de çeşitli konularda benzetme unsuru olarak kullanılmıştır.Öncelikle gülün tasavvufi düşünce içerisinde iki mânâsı olduğunu görüyoruz.Bunlardan biri tomurcuk halindeki gülün "vahdet"i temsil etmesi,diğeri ise açılmış gül halinde olmuş,olgunlaşmış sâlikî temsil etmesidir.(103)

Daha önce de işaret edildiği gibi Yunus Emre'nin bahçesi,bostanı daima ma'murdur ve gülleri tazedir,hiçbir zaman solmaz.Yabancılar da onun güllerini "üzmez"ler.

Bizüm ilün bağçeleri dâim tazedür gülleri

Ma'muredürür bostanum ağyar gülüm üzmez benüm

1943.217(LV.3)

(dd) Gül ile ilgili benzetme unsurları:Yunus'un şiirlerinde gül daha çok "aşık" ile "ma'sûk"un sembolüdür.Nasıl ki "aşık" ile "ma'sûk" birlikte kullanılırsa,gül ile bülbül de birlikte zikredilir.Gül aşıkı,sâlikî,dervişi temsil ederken gül de her zaman olmasa bile pek çok beyitte "dost" (Allah)u temsil etmektedir.(104)

Benüm dilüm kuş dilüdü benüm ilüm dost ilidür

Ben bülbülem dost gülümdür bilün gülüm solmaz benüm

185(LXI.2)

Yukarıda da söylediğimiz gibi tomurcuk halindeki gül seyr-i sülûk içerisindeki sâlikî temsil eder.

Diken olma gül ol eren yolında

Diken olurısan oda yanasın

111(CXXXII.3)

(103) Güven Kaya,Tasavvuf ve Yunus Emre,Hisar,c.11,S.85,s.20-22,
(104) 1943(XXVI.6) Ocak 1971.

Kendisini erenler sohbetinde "deste kızıl gül"e benzeten şair, erenler sohbetinde açılmış, olgunlaşmıştır. Yunus, gül bahçesine girmiş, bu bahçede olgunlaşmış ve öyle bir gül koklamıştır ki, bu gül hiç bir zaman solmaz. (105)

Yunus Emre'ye göre gül, Hz. Muhammed'in teridir; terinin kokusudur. "Gül güzelliğin, aşkın, yumuşaklığın sembolüdür. Yunus bu sembol ile dünya görüşünün esasını teşkil eden sevgi ve barışı anlatır." diyor Mehmet Kaplan. (106)

Güli göretururiken dikene sunma elün

Korkma düşmenleründen çün toğrı yarun vardır

61(XLIV.2)

(105) 194(LXXIX.4).

(106) Kaplan, Yunus'un Gül Bahçesinde, Edebiyat Üzerine Araştırmaları I., s.131-153.

F:DAĞ VE DAĞLAR

1-Umumi olarak dağ: Yunus Emre,dağ mefhumunu hem gerçek hem de mecâzî mânâda ele alır.Gerçek hayatta dağlar gurbet ile vatan arasındaki yolları keser,başları karlı,dumanlı,pusludur.Zaman zaman dağ başlarında "salkım salkım" bulutlar bulunur.Karlı dağlar bazan bir harami gibi insanların,gariplebin yollarını keser.Vatanına,sevgilisine ulaşmasına engel olur.(107)

Tag ne kadar yüksek ise yol anın üstinden aşar

Yunus Emre'm yolsuzlara yol gösterür vü hoş ider

158(XI.6)

beytinde "dağ" hem mecâzî mânâda hem de gerçek mânâda ele alınmıştır. Tasavvufî düşünce içerisinde sâlikin önüne çıkan her engel bir dağdır. Bu dağ ne kadar yüksek olursa olsun,sâlik cehd eder,sabır gösterirse bu dağı aşar,sevgilisine ulaşır.Diğer yandan dünya üzerinde nice yüksek dağlar vardır ki insanoğlunun azmi ve gayreti bu dağları aşmış,dağların üzerinden yol geçirmiştir.

Bu beyitte "dağ" mefhumu hangi mânâda ele alınırsa alınsın,Yunus,o dağları ve meşeleri "sağlık ve safalıkla" aşmıştır.(108)

Yunus Emre'ye göre bu dünya,dağ,taş şekeristandır.Çünkü onun için bu dünya zevklerinin hiç bir değeri yoktur.Onun tatdığı şeker bu dünya şekeri değildir.Mânevî şekerdir.(109)

Yunus'un şiirlerinde Anadolu coğrafyasına veya başka bir coğrafi alana ait dağ adına tesadüf edilmemektedir."Dağ" sadece genel mânâda kullanılmıştır.

2-Kutsal dağlar(Tur dağı,Kaf dağı):Ortadoğu mitolojisinde ve edebiyatlarında sık sık adı geçen efsanevî dağ olan Kaf dağını Yunus Emre'de sık sık anar.Bu dağ Hz.Süleyman,Hız.Hamza,Zümrüd ü ankaa

(107) 190(LXXI.5).

(108) 116(CXLI.2).

(109/ R.32(4,5).

dolayısıyla zikredilir.Ayrıca devriyelerinde de Kaf dağı zaman zaman anılmaktadır.Bir örnek olması için bir beyti aşağıya aldık:

Kaf tagı zerrem degül ay ü güneş bana kul
Hak'dur aslum şek degül mürşiddür Kur'an bana

154(III.2)

Kutsal dağ olan Tur dağı ise daha çok Hz.Musa ile birlikte veya Hz.Musa'ya telmihen anılır.Hz.Musa'nın Allah'a münacâatına telmihde bulunurken,Allah'ın Tur dağında tecelli etmesine işaret etmek gayesi ile Tur dağı anılır.Herkese Tur dağında münacâat etmek farz olmadığını bildiren Yunus,bunu şöyle ifade eder:

Farz degüldür kamulara Tur'da münâeât eylemek
Ben kandasam dost andadur her bir yiri Tur eyleyem

103(CXV.5)

S O N U Ç

"Yunus Emre'nin Eserlerinin Tahlili" adıyla yapılan bu çalışmanın çerçevesi oldukça geniş tutuldu.Önce,Yunus'un yaşadığı dönemin siyasi,sosyal,kültürel ve ekonomik yapısı incelendi.Sonra,Yunus Emre'nin eserlerinin tahlili yapıldı.Arkasından da şairin hayatı ve edebî şahsiyeti,tahlil sonuçlarına göre değerlendirilmeye çalışıldı.Yapılan bu incelemelerden bir sonuç çıkarmak gerekiyordu.Biz de bu bölümde onu yapmaya çalıştık.

Çalışmamızdan çıkan sonuçları genel plâna uygun olarak vermeyi uygun bulduk.

A- XIII. ve XIV.asrın genel durumu

Anadolu,tarih boyunca çok değişik milletlerin vatanı olmuştur.1071 Malazgirt zaferi ile bu topraklar Türklerin vatanı olur.Siyasi otorite Türklerin eline geçer.Bu sırada Anadolu'da Rum,Ermeni,Gürcü,Arap,Fars ve Türk milletlerine mensup insanlar yaşamaktadır.

Halk;şehirli,köylü ve göçebe olmak üzere üç farklı sosyal yapı göstermektedir.Şehirlerde yaşayanların büyük bir kısmı ticaretle,köylerde yaşayanların tamamı ziraat ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.Göçebe olanlar ise daha ziyade hayvancılık yapmaktadır.

XIII.asrın başından itibaren Anadolu,artık tam bir Türk ülkesidir.Batılılar,bu tarihten sonra Anadolu'yu "Turquie" diye anmaktadır.Ülke,I.Alâaddin Keykubad döneminde (1220-1237),siyasi,idari,ilmi ve ekonomik bakımdan parlak bir devir yaşamaktadır.Türkleşmek ve İslamlaşmak hızla devam etmektedir.

Ancak,II.Gıyaseddin Keyhusrev (1237-1246) ile birlikte devlet otoritesi sarsılır,önemli devlet adamları,devlet yönetiminden uzaklaştırılır.Taht kavgaları başlar.Moğol saldırıları Anadolu insanını büyük bir ümitsizliğe sürükler.

Bu sırada Anadolu'da tasavvuf düşüncesi meyvelerini vermeye başlar.Mevlânâ,o ünlü çağrısı ile insanları "Birlik" bayrağı altına çağırırken,Yunus Emre de "yetmiş iki millete bir göz ile bakma" düşüncesini yaymaya çalışır.

Tasavvuf düşüncesi tarikatlar vasıtasıyla geniş halk kitleleri arasında hızla yayılırken,özellikle şehirlerde canlı bir kültürel hayat yaşanmaktadır.Günlük hayatta Türkçe,Rumca,Ermenice,Arapça ve Farsça gibi beş dil konuşulmaktadır.

Türk dili,artık edebî bir dil olma hüviyetini kazanmış, bulunmakta,şairler ve yazarlar Türkçe eserler yazmaktadır. Arapça ve Farsça eserler Türkçe'ye tercüme edilmekte,böylece Anadolu'da kaynağını Türk-İslâm din ve kültüründen alan zengin bir edebiyat meydana gelmek üzeredir.

XIII. ve XIV.asırlarda Konya,Kayseri,Kütahya,Sivas,Amasya,Tokat gibi şehirler büyük kültür merkezleri haline gelmiştir.Bu şehirlerdeki medreselerde o çağdaki bütün ilimler okutulmaktadır.

B- Yunus Emre'nin hayatı,eserleri ve edebî şahsiyeti:

Yunus Emre (H.638) 1238 tarihinde dünyaya gelmiş ve (H.720)1320 tarihinde 82 yaşında ölmüştür.Çocukluk ve gençlik yıllarını büyük bir ihtimalle Sivrihisar'ın Sarıköy(Yunus Emre)'ünde geçirmiştir. Medrese öğrenimine burada başlamış,Tapduk'un tekkesine intisab ederek ilk tasavvuf bilgilerini almaya başlamıştır.Daha sonra Anadolu'da gezmeye çıkmış ve Konya'ya gitmiştir.Mevlânâ'nın sohbetlerine katılmış ve yine büyük bir ihtimalle dinî ve tasavvufî öğrenimini burada tamamlamıştır.

Yunus,Anadolu'da yaşanan sosyal hayatı halk ile birlikte yaşamış;onlarla pazara gitmiş,alış verişe katılmış,ekin ekmiş,çift sürmüş,bağ temizlemiş,tam bir köy hayatı yaşamıştır.

Halk hayatını yakından tanıyan şair,halkın derdi ile derdenlenmiş,onların ıstıraplarını yüreğinin derinliklerinde hissetmiştir.O'nun kalbi her zaman Allah aşkı ve Anadolu insanı için çarpmıştır.

1. Eserleri:Bugün elimizde Yunus Emre'nin iki eseri bulunmaktadır.Bunlardan biri şiirlerini içine alan "Divanı",diğeri ise Risâletü'n-Nushiyye isimli eseridir.

Yunus Emre'nin Divanı klâsik divan tertibinde olmadığı gibi içindeki şiirlerin sayıları da tam olarak belli değildir.Bu divanın onbeşin üzerinde yazma nüshası bulunuyor.Yazmalardan Ritter nüshası ile Fatih nüshasının XIV.asır içerisinde yazılmış olduğu tahmin ediliyor.

Divan'daki şiirlerin büyük bir kısmı gazel,musammat gazel ve ilâhî şeklinde,aruzun kısa cüzleri ve hece vezni ile yazılmışlardır.

Risâletü'n-Nushiyye mesnevi şeklinde yazılmış,562 beyit ve 21 cümlelik nesir bölümünden oluşan didaktik bir eserdir.Eserin müstakil nüshası mevcut değildir.Yazma divanların başında veya sonunda yer almaktadır.

2.Edebî şahsiyeti:

Yunus Emre'nin edebî şahsiyeti Türk-İslâm kültürü,din ve tasavvuf felsefesi üzerine kurulmuştur.Eserlerinin fikir ve kültür örgüsünü Türk,Arap ve Fars kültürleri oluşturmaktadır.Buna göre O'nun edebî şahsiyetini şöyle maddelendirmek mümkündür.

a)Yetiştirilmesi:Yunus da her sanatçı gibi bir yetiştirilme devresi geçirmiştir.Eserlerinin bize verdiği ip uçlarına göre Tapduk Emre'nin,Ahmet Yesevi'nin ve Mevlânâ'nın etkisi altında kalmış,onların eserlerini örnek almıştır.Ancak Tapduk'un Yunus üzerindeki etkisi konusunda şimdilik bir şey söylemek mümkün değildir.

Medrese öğrenimi görmüş,çağının ilimlerini okumuş ve Arapça,Farsça gibi o dönemin ilim ve sanat dillerini öğrenmiştir.Aldığı dinî ve tasavvufî kültürle eserlerinde sağlam bir senteze ulaşmıştır.

b) Mahlasları:Şiirlerinde yüzde seksen "Yunus" mahlasını kullanmıştır.Ayrıca "Miskin Yunus" ve "Yunus Emre" mahlasları dikkat çekmektedir."Aşık Yunus","Kul Yunus" gibi mahlaslar yok denecek kadar azdır.

c) Tarikatı: Yunus, şeyh olarak Tapduk Emre'ye bağlanmış görünüyor. Vilâyet-nâme O'nun "Bektaşî" olduğunu bildirirse de şiirlerinde bunu doğruluyacak bilgiler mevcut değildir. Ahmed Yesevî'den Mevlânâ'ya kadar uzanan tarikat zinciri içerisinde başka bir mürşide bağlanmamış, kendisi de bir tarikat kurmamıştır.

d) Dil: Eserlerinde kullanılan dil tam anlamıyla millî bir dildir. Yunus, Orta Asya Türkçesi ile Anadolu Türkçesi arasında bir köprü görevi görmüştür. Şiirlerinde Türkçe, Arapça ve Farsça unsurları büyük bir ustalıkla işliyerek bu millî dili meydana getirmiştir. Eserlerinde kullandığı bu sağlam dil O'nu ölümsüz kılmıştır.

e) Eserlerinin konusu: Yunus Emre, eserlerinin konularını içinde yaşadığı çağın ve toplumun din, kültür ve sosyal hayatından almıştır. Din ve tasavvuf ile ilgili en derin meseleleri halkın anlayacağı basit bir anlatım ve dille ortaya koymuştur. İşlediği konuların başında, ilâhî aşk, din, tabiat, günlük hayatı ilgilendiren meseleler gelmektedir.

f) Üslûb: Yunus'un üslûbu ne çok basit ne de çok ağır bir üslûbtur. Dili kullanmakta gösterdiği ustalık O'nun üslûbunu da etkilemiş bulunuyor. Şiirlerinde kullandığı, "İy yârenler iy kardaşlar", "İy pâdişâh iy pâdişâh", "İy gönül", "İy ışk eri", "İy dost" gibi ünlem ifadeleri, hitaplar, kelime ve deyim tekrarları üslûbu zenginleştiren önemli unsurlar arasındadır. Ayrıca olduğu gibi aldığı âyet parçaları, hadis ifadeleri ve atasözleri O'nun üslûbunu meydana getiren aslî unsurlardır.

g) Etkisi: Yunus Emre, büyük bir şair olarak yaşadığı dönemden günümüze kadar pekçok şairi etkilemiştir. Bunların başında Sait Emre, Eşrefoğlu, Niyazî Mısırî, Hacı Bektaş Velî, Ümmî Sinan, Mahmud Hüdaî, Aşık Paşa, R. Tefvik, Halide Nusret, Necip Fazıl, Rıza Ümet, Yazuz Bülent Bakîler gibi şairleri saymak mümkündür.

Yunus, bir halk şairi olmadığı gibi bir divan şairi de değildir. O'nun din ve tasavvufu kavrayış, konuları işleyiş tarzı çağ-

daşlarından günümüze kadar hiçbir şairde görülmemektedir diyebiliriz.

C-Eserlerinin tahlili:

Yunus Emre'nin eserlerinin tahlilinden çıkardığımız sonuçları yine aynı bölüm başlıkları altında vermeyi uygun bulduk.

1.DİN :Din'in temeli, Allah'ın varlığına, birliğine, kuvvet ve kudretine iman etmeye dayanır. Allah'a iman, dine bağlılık Yunus'un felsefesinin temelini oluşturur.

a) Allah: Yunus'a göre Allah, birdir ve kâinattaki her zerrenin yaratıcısı ve sahibidir. Her şey Allah'ın emir ve kudretine tabidir.

b) Yaratılış meselesi: Allah, kendi arzu ve iradesi ile kâinatı kendi kudretindeki "gevher"den meydana getirmiştir. Bu bir sırr-ı İlâhî'dir, onu kimse anlayamaz.

c) İnsanın yaratılışı: Yunus Emre'ye göre önce "ruh" yaratılmış, arkasından topraktan ilk insan Hz. Âdem yaratılmıştır. İnsanın maddî ve manevî yapısı "anasır-ı erbaa" denilen toprak, su, hava ve ateşten meydana getirilmiştir.

Allah, insanoğlunu kendisini bilsinler ve O'na ibadet etsinler diye yaratmış, kendi güzelliklerini insanda tecelli etmiştir.

d) Dünya hayatı: Bu dünya hayatı geçicidir. Dünya ahiretin tarlasıdır, insanoğlu bu dünyaya imtihan için gelmiştir.

e) Ahiret hayatı: Gerçek hayat ahiret hayatıdır. Asıl bilinmesi, kazanılması gereken hayat ebedî olan "varlık sarayı", ahiret âlemidir. Ahiret hayatı ölümle başlar ve mahşer gününe kadar devam eder. Bu hayat, ölüm, mezar, Sûr'un üflenmesi, kıyamet, mahşer, "Mizan-terazi", Sırat köprüsü, cennet ve cehennem hayatını içine almaktadır.

f) Cennet ve cehennem: Yunus, bütün dini ve tasavvufî meseleleri İslâmî esaslar içerisinde ele aldığı gibi cennet ve cehennem konusunu da bu esaslar içerisinde düşünmüştür. Ancak kendisi bir mutasavvıf şair olarak cenneti ve cehennemi bir tuzak olarak nitelendirmiştir. Cennet arzusu ve cehennem korkusu taşıyanların gerçek aşık

olamıyacaklarını açıklar.Yunus'a göre gerçek âşık,gerçek müslümân "ücrete âmel" etmez.Gerçek âşığın tek hedefi "vuslat"tır.

g) Âmel ve ibâdetler: Hak yolunda olmak,cennete girmek "nefs" düşmanından kurtulup gönül temizliği ile ibâdet etmekle ve gönül yapmakla mümkündür.

Yunus,insan olmanın ilk şartı olarak doğruluğu kabul eder.Doğruluk her şeyin başıdır.Namaz,hac,oruç,zekât gibi ibâdetler doğrulukla yapılmalıdır.

2.TASAVVUF:

Yunus Emre,almış olduğu dinî ve tasavvufî eğitimi yaşadığı çağın sosyal hayatı ile çok iyi bir şekilde kaynaştırmıştır.O'nun düşüncelerinde sosyal hayata ters düşen bir mesele olmadığı gibi İslâm dinine aykırı görüşler de yoktur,

Tasavvuf düşüncesinin temelini"İlâhî aşk" meydana getirir.Tasavvuf,"âşık" ile "ma'sûk" arasında cereyan eden manevî bir duygunun yaşanmasıdır.

a) Aşk: Aşk,"nefsin başını kesip Allah'a ulaşma iştiyakının" bir ifadesidir.Bu iştiyakı kalbinde duyanlar ve yaşayanlar Hak yolunun yoloularıdır.

Yunus Emre'de aşk,beşeri aşk ve İlâhî aşk seyri içerisinde görünür.O,İlâhî aşka beşeri aşkı yaşayarak ulaşmıştır.Aşkın kaynağı Allah'dır ve aşk bir sırrı-ı İlâhîdir.(113.CXXXV.5)

Aşkın makamı Tanrı katıdır.Bu aşk çok güçlüdür;"dağa düşer yel eyler,gönüllere yol eyler,sultanları kul eyler"(169.XXXIII.3).Ounun tadı hiçbir nesnede yoktur ve kudreti sonsuzdur.

Canından geçerek bu aşkın sırrına erenler ancak gerçek âşık olabilirler.Ancak onlar "vuslat"a erer,Hakk'ın "didarı"nı görürler.Gerçek âşık olmak için seyr-i sülûk üzere olmak,manevi makam ve mertebeleri geçmek gerekmektedir.

b) Aşık: Yunus Emre, diğer büyük mutasavvıflar gibi "aşık-" "ma'sûk" münasebetlerine geniş bir yer ayırmıştır. Aşık ile ma'sûk'u "Birlik" düşüncesi çerçevesinde düşünmüştür. Aşık aslında "Ma'sûk"un gölgesidir. Gölge nasıl asıldan ayrılmazsa, aşık da ma'sûkundan ayrılmaz.

Aşık, onun şiirlerinde derviş, er, eren, şeyh, velî, sûfî, ârif, miskin olarak karşımıza çıkar. Bu ve benzeri sıfatlarla karşımıza çıkan gerçek aşık; şeriâtın, tarikatın, marifetin şartlarını yerine getiren, tevbe eden, nefsini öldüren, sabır ve kanaat gösteren, tevâzu'da daim olan, sohbetlerde ve halvetlerde bulunan, kendini bilen, kalb gözü ile gören, "sûret"den geçip "sıfat"a ulaşmış olan kimselerdir. Bunlar "Hakikat"e ermişlerdir.

Yunus, gerçek aşıkın geçmesi gereken makam ve halleri saydıktan sonra şu özellikleri taşıması gerektiğini de bildirir. Bu özellikler aynı zamanda bir insanın taşıması gereken özelliklerdir ve bunlar Yunus'un insan anlayışını da gösteren özelliklerdir.

1. Gerçek aşık, yetmiş iki millete bir göz ile bakmalı, hiç kimseyi hor görmemeli, yermemelidir.

2. Nefsinin emrine uyup onu beslememelidir.

3. Varlığını yoğa saymış olmalıdır.

4. Dünya ile ilgili bütün heveslerden vazgeçmiş olmalıdır.

5. Ezel ve ebed düşüncesine gönülden inanmış olmalıdır.

6. Tevhid (Birlik) sırrına varmış bulunmalıdır.

7. İlâhî sırların gizli bir hazine olduğuna inanmış olmalıdır. (130.CLXVIII.5); (167.XXVIII.2)

8. Manâ sırrının hikmetini kavramış bulunmalıdır.

9. "Melâmet" halini benimsemiş olmalıdır.

10. Vahdet-i vücûd, Vahdet-i kusûd, Vahdet-i şühud inancına varmış bulunmalıdır.

11. Can'ın bir İlâhî nur, bir kudret olduğunu kavramış olmalıdır.

12.Allah'ın kâinattaki her zerrede her an tecelli etmek-
te olduğuna inanmış bulunmalıdır.

13.Gönlün Allah'ın evi olduğunu aklından çıkarmamalı ve
her an temiz tutmalıdır.

14.Bu dünya hayatının geçici olduğunu düşünmeli,ebedî
hayatın âhiret hayatı olduğunu bilerek amel etmelidir.

Bu ve benzeri özellikleri taşıyan insan "vuslat"a ulaş-
mış tam bir tasavvuf ehlidir.O,artık "terk"i kendisine şiar edinmiş,
gönül gözünün perdesini aralamış,"müşahede"ye ermiştir.:

Yunus,"İlme'l-yakin","Ayne'l-yakin","Hakka'l-yakin" mer-
tebelerini aşıp kavrayan kişinin "Hakikat"e vardığını bildirir.Hakikat
sırrına erişmiş olanlar,"Fenâ-fil'aşk"ı yaşamış,"Ene'l-Hakk" sırrına
varmış,"Bekâ -billâh" a ulaşmışlardır.

Böylece,Yunus Emre,tasavvufu bütün benliği ile yaşamış
ve İlâhî aşkı en ince noktalarına kadar eserlerinde dile getirmiş bu-
lunmaktadır.

3.SOSYAL HAYAT:

Yunus Emre,yaşadığı çağın sosyal hayatını içinde bulun-
duğu toplumla birlikte yaşamış ve bu hayatı eserlerinde dile getirme-
ye çalışmıştır.Çarşı pazar hayatını,insanlar arası ilişkileri,mevud
eğitim kurumlarının durumlarını en ince noktasına kadar gözlemiş ve
anlatmıştır.Âlimleri,hocaların,danışmendlerin,şagirdlerin tutum ve
davranışlarını inceliyerek,hatalı gördüğü hususları tenkid etmekten
çekinmemiştir.

Danışmend okur dutmaz derviş yolın gözetmez

Bu halk öğüt eşitmez sagır hemân olısar

65(LI.2)

diyerek o dönemin halk hayatının bozulduğunu,okuyanların okuduklarını
tutmadıklarını açıklar."Şimdi üç buçuk okuyan derin danışman olur" di-
yen şair,eğitim sisteminin insan yetiştirmede ne derece yetersiz oldu-
ğunu gözler önüne sermiş bulunur.

Yunus, sosyal hayatı renklendiren eğlencelerden, yiyecek ve içeceklerden söz ederken ev içi ve ev dışı eşyaları, müzik âletlerinin isimlerini; giyecekleri, süs eşyalarını da yeri geldikçe anmaktan geri kalmaz.

Askerî hayat içerisinde, askerî teşkilâta, silah, araç ve gereçlere de temas eder. Savaş sahneleri çizer, taktik usûlleri sembol olarak da olsa anlatmaya çalışır.

Yunus Emre, sosyal hayatın temelini meydana getiren ahlâkî mefhumlara geniş bir yer vermiştir. İnsanın insan olmasını, Allah'ı ve kendisini bilmesine bağlayan şair, ahlâkî mefhumların başında doğruluğu ele alır. Buna bağlı olarak edeb(terbiye), iyilik yapma, cömertlik, haramdan sakınma, kul hakkını gözetme, ana-baba hakkına riayet, öğüt dinleme, ahde vefa, sır saklama başta gelen ahlâkî mefhumlardır. Gayri ahlâkî mefhumlar arasında ise yalancılık, gıybet, dedi-kodu, kin, öfke, cimrilik, kibir, aç gözlülük, kıskançlık, gammazlık vb. mefhumlara yer veren şair, insanın bu huylardan mutlaka uzak durması gerektiğini açık açık anlatır.

Bu ahlâkî ve gayri ahlâkî mefhumları anlatırken "söz" ve "söz"ün önemine işaret eden Yunus, sözün kaynağının Allah olduğunu bildirir. (51.XXIV.1,3)

Yunus Emre'ye göre "Halık âvâzından" gelmekte olan söz, üzüntüyü sevince, kavgayı barışa, dostu düşmana, düşmanı dosta çevirebilecek güce sahiptir. Bir kişinin başına ne gelirse "söz" ü sebebiyle gelir. Onun için insanlar sözlerini iyice düşünüp öyle söylemelidirler. Aksi takdirde "Hezâran gevher dinârı kara toprak ide bir söz" der. (68.LVI)

Yunus, eserlerinde atasözlerine ve deyimlere de geniş bir yer vermiştir. Bu da onun Türk halk kültürünü ne kadar yakından bildiğini gösteren diğer bir delildir.

Şiirlerinde yer yer kadın güzelliğine de dikkatleri çeken Yunus Emre, yaşadığı dönemde kadınların yüzleri örtülü ol

makla beraber ay kadar parlak olduğunu açıklar. Ayrıca kaşlarının yay gibi, dişlerinin inci gibi olduğunu bildirir.

4. KOZMİK ALEM

Yunus Emre, "Kozmik âlemi" İslâmî esaslar ve tasavvuf felsefesi içerisinde ele almıştır. Şiirlerinde zikredilen kozmik unsurlar tamamıyla tasavvufî anlamda düşünülmüşlerdir. Özellikle devriyelerinde kozmik unsurlara geniş yer vermiştir.

Yunus'a göre, güneş, ay, gökler, yıldızlar ince bir hesap ile yaratılmıştır. Bütün gezegenler ve hattâ kâinattaki her şey İlâhî emre göre hareket etmektedir. Işık, karanlık, bulut, yağmur, yıldırım, yönler ve zaman güneş ve ayın hareketleri sonucu ortaya çıkmaktadır.

Yağmurun yerden göğe yağması üzerinde düşünülmesi gereken ince hesaplardan sadece birisidir.

Anasır-ı erbaa içerisinde ele alınan toprak, her şeyin kaynağıdır. "Bana rahmet yerden yağar" diyen Yunus, insanın topraktan yaratıldığını ve yine toprak olacağını ısrarla savunur. (1943.36.LXVIII.2)

Su, Allah'ın bitmez tükenmez hazinesini temsil eder. Temizliğin, saflığın, alçak gönüllülüğün sembolüdür.

Hava, anasır-ı erbaa içerisinde en geniş yeri işgal eder. Kâinatı kuşatan hava, can olarak, ruh olarak insana Allah tarafından verilmiş en büyük nimettir.

Ateş ise hem tasavvufî düşünce hem de sosyal hayat açısından ele alınmıştır. Canını aşk "od" ile yakmayanın menzile ulaşması mümkün olmadığı gibi, çiğ olan bir nesnenin ateş olmadan pişmiyeceğini de açıkça ifade etmektedir. "Kanda bir od yanarısı nişanı var düdüdü" diyen Yunus, ateşi hayatın bir belirtisi olarak kabul eder.

Kozmik âlem içerisinde düşünülen gök ve gök yüzü, dağlar, tepeler, ormanlar, bağlar, bahçeler, ağaçlar, çiçekler, hayvanlar; denizler, nehirler hep birer sembol olarak kullanılmışlardır.

Kozmik âlemle ilgili motifler Yunus Emre'nin şiirlerine engin bir derinlik kazandırmıştır. Okuyucu bu derinliklerden yüzye çıkabilmek için bir hayli gayret göstermek zorundadır.

Ayrıca bu kozmik unsurlar O'nun şiirlerinin renk ve ses dekorunu meydana getirir. Bu dekorda kullanılan motifler bizi geroek hayata bağlar.

X
X X

Nihayet Yunus Emre, kutsal kitabımız Kur'ân-ı Kerim'i kendisine mürşid edinmiş büyük bir şairdir. Zengin bir din ve tasavvuf kültürüne sahiptir. Bunu eserlerindeki dini ve tasavvufi mefhumlara kazandırdığı ince mânâlarda açıkça görmekteyiz.

Şiirleri ile Anadolu insanının duygu ve düşüncelerine tercüman olmuş, onların dili ile onların dertlerini, dileklerini dile getirmiştir. Bu, O'nun asırları aşarak günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır. Şiirlerinin bestelenerek asırlarca tekke ve tarikatlarda zevkle terennüm edilegelmesi Yunus'un Türk halkı tarafından ne kadar sevilip benimsendiğini göstermektedir.

Yaratılıştan sanatçı olarak yaratılmış olması, Yunus'u Türk kültür tarihinin ve edebiyatının en büyük şairlerinden biri, belki de birincisi yapmıştır. Ne yazık ki biz O'nu çok az tanımaktayız. Bu çalışma Yunus Emre'yi tanıma yolunda bir kıvılcım oluşturursa gayesine ulaşmış olacaktır.

B İ B L İ Y O G R A F Y A

A-KİTAPLAR-ANSİKLOPEDİLER-SÖZLÜKLER

- Adler, Alfred : İnsan Tabiatını Tanıma.(Çv.Ayda Yörükkan),Tur Yayınları:12,Ankara 1973.
- Akdağ, Mustafa : Türkiye'nin İktisadî ve İhtimalî Tarihi.Cem Yayınları, İstanbul 1974.
- Akseki, A.Hamdi : İslâm Dini.İtikat, İbadet ve Ahlâk, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları NO:31/16, İstanbul 1969, 20. Baskı.
- Aksoy, Ö.Asım : Divanü Lügat-it Türk Dizini, TDK.Yayınları:368.Ankara 1972.
- Aktüccar, Halil : Yunus Emre.Hayatı-Sanatı-Eserleri.Gökşin Yayınları, Türk Yazarları Dizisi.İstanbul 1984.
- Alkan, Naim : Türk Halk Edebiyatı.Ankara 1973. 1.Baskı.
- Ansiklopedik İ.: Ansiklopedik İslâm Lügatı.2 Cilt, Tercüman Gazetesi Yayınları, İstanbul 1982.
- Aslanapa, Oktay : Türk Sanatı.Remzi Kitabevi, İstanbul 1984.
- Ateş, Süleyman : Sülemî ve Tasavvufî Tefsiri.Sönmez Neşriyat A.Ş.Yayınları, İslâm Tedkikleri Hususi N°:2, İstanbul 1969.
- : İslam Tasavvufu, Pars Matbaası, Ankara 1976.
- Atsız Armağanı : Haz.Erol Güngör, M.Necmettin Hacıeminoğlu, Mustafa Kafalı, Osman F.Sertkaya, Ötüken Yayınevi, İstanbul 1976.
- Aray, Macit : Yunus Emre'nin Yeni Araştırmalar Sonunda Kişiliği, Divanı, Hayatı ve Yattığı Yer.Kula Turizm ve Yunus Emre Kültür Derneği Yayını, İzmir 1974.
- Araz, Nezihe : Anadolu Evliyalari, Fatış Yayınevi, İstanbul 1972.
- Arif, Hüseyin : Yunus Emre, Hayatı ve Şiirleri, Esma Yayınları İstanbul(ty.).
- Aydemir, Abdullah: Tefsirde İsrâiliyyat, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları:191, Ankara 1979.

- Aydın, A. Aslan : İslâmda İman ve Esasları, İstanbul 1975.
- Ayverdi, Semiha : Abide Şahsiyetler, Kültür Bakanlığı, Kültür Serisi:11, İstanbul 1976.
- : Millî Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız, Kültür Bakanlığı, Kültür Serisi:12, İstanbul 1976.
- : Türk Tarihinde Osmanlı Asırları, 1. cilt, İstanbul 1975.
- Banarlı, N. Sami : Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. 2 cilt, M.E.B., Devlet Kitapları, İstanbul 1971.
- : Türkçenin Sırları, Kubbealtı Neşriyatı;1, İstanbul 1984, 7. Baskı.
- Başbuğ, Hayri : Aşeretlerimizde At Kültürü, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını:18, İstanbul 1986.
- Başgöz, M. İlhan : İzahlı Halk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul 1956.
- Baykara, Tuncer : Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1985.
- Bilgiseven A.
- Kurtkan : Din Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul 1985.
- Boratav, P. Naili: 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1973, 1. Baskı.
- Bursalı M. Tahir: Osmanlı Müellifleri c.I, İstanbul 1975, 2. Bs.
- Cahen, Claude : Osmanlılardan Önce Anadolu'da Türkler, (Çv. Yıldız Moran) E Yayınları, Tarih Dizisi, İstanbul 1979.
- Cunbur, Müjgan : Yunus Emre'nin Şiirlerinde Namaz, Hilâl Yayınları:6, Ankara 1957.
- Çantay, H. Basri : Kur'an-ı Hâkim ve Meali Kerim, 3 cilt, (Naşiri: Mürşid Çantay, İstanbul 1969, 6. Baskı.
- Çavuşoğlu, Mehmet: Necati Beg Divanının Tahlili ve Sistematik İndeksi, İÜEF. Yayınları, İstanbul 1971.
- Çetin, Osman : Selçuklu Müesseseleri ve Anadolu'da İslamiyetin Yayılışı, Marifet Yayınları, İstanbul 1981.

- Çubukçu, İ. Agâh : İslam Düşüncesi Hakkında Araştırmalar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak. Yayınları:158, Ankara 1983.
- : Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları:174, Ankara 1986.
- Devellioğlu, F. : Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Doğu Ltd. Şti. Matbaası, Ankara 1970.
- Dinçer,
- Necmettin : Yunus Emre'nin Hayatı ve Hakiki Mezarı, Eskişehir Turizm ve Tanıtma Derneği Yayını:2, İstanbul 1965.
- Eflâki A. Dede : Ariflerin Menkıbeleri (Haz. Tahsin Yazıcı), M.E.B., Dünya Edebiyatından Tercümeler, Şark-İslâm Klasikleri:26, İstanbul 1964, 2. Baskı.
- Eraslan, Kemal : Ahmed-i Yesevî Divan-ı Hikmetten Seçmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları:546, Ankara 1983.
- Eraydın, Selçuk : Tasavvuf ve Tarikatlar, Marifet Yayınları, İstanbul 1981.
- Erdoğan, H. Sudi : Ölüm ve Ötesi, Çile Yayınları:5, İstanbul 1981, 1. Baskı.
- Ergin, Muharrem : Türk Dilbigisi, İÜEF. Yayınları No:785, İstanbul 1962.
- : Dede Korkut Kitabı, M.E.B. Devlet Kitapları 1000 Temel Eser:1, İstanbul 1969, 1. Baskı.
- : Orhun Abideleri, M.E.B., Devlet Kitapları, 1000 Temel Eser:32, İstanbul 1970.
- Ergün, S. Nüzhet : Bektaşî Şairleri, Maarif Kitaphanesi, İstanbul 1930.
- Ergüven, A. Rıza : Yunus Emre, Yaba Yayınları, Ankara 1982.
- Eröz, Mehmet : Türkiye'de Alevilik-Bektaşilik, Otağ Matbaacılık Koll, Şti., İstanbul 1977.
- Eyüboğlu, S. : Yunus Emre, Cem Yayınları, İstanbul 1971.
- Gazali : Tasavvufun Esasları (Çv. Ramazan Yıldız), Şamil Yayınevi, İstanbul (t.y.).
- Genel Kültür.. : Genel Kültür Ansiklopedisi, 3 cilt. Tercüman Yayınları İstanbul 1984.

- Gökyay, O.Şaik :Dedem Korkudun Kitabı, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları, İstanbul 1973, 1. Baskı.
- Gölpınarlı, A. :Yunus Emre Hayatı, İktbal Kitabevi, İstanbul 1936.
- :Yunus Emre Divanı, cilt:1, Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul 1943.
- :Yunus Emre Divanı, cilt:2-3. Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul 1948.
- :Yunus Emre ve Tasavvuf, Remzi Kitabevi, İstanbul 1961.
- :Yunus Emre Risâlat al-Nushiyya ve Divân, Eskişehir Turizm ve Tanıtma Derneği Yayını:1, İstanbul 1965.
- :Mevlânâ Divanı, Milliyet Yayınları, İstanbul 1971, 1. Baskı.
- :Türk Tasavvuf Şiiri Antolojisi, Milliyet Yayınları, İstanbul 1972, 1. Baskı.
- :Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1977.
- :Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul 1983.
- Güngör, Erol :İslam Tasavvufunun Meseleleri, Ötüken Yayınları İstanbul 1982.
- Güzel, A. :Kaygusuz Abdal, Kültür Bakanlığı, Atatürk Yayınları:29, Ankara 1981.
- :Kaygusuz Abdal'ın Mensur Eserleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları:545, Ankara 1983.
- Hacı Bektaş-ı Veli :Vilâyet-Nâme Manâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli (Haz. Abdülbâkî Gölpınarlı), İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1958.
- Han, Fethullah :Kur'an ve Kâinat Ayetleri (Çv. Safiye Gülen), İnkılâb Yayınları, İstanbul 1988,
- İbn Haldun :Tasavvufun Mahiyeti (Şifâu's Sâil) (Haz. Süleyman Uludağ), Dergah Yayınları, İstanbul 1984, 2. Baskı.
- İbrâhim Hakkı Erzurumlu :Marifetnâme (Haz. Turgut Ulusoy) 3 cilt, İstanbul 1975, 2. Baskı.

- İnan, Abdülkâdir :Eski Türk Dini Tarihi,Kültür Bakanlığı Kültür Eser-
leri:9,İstanbul 1976,1.Baskı.
- :Tarihte ve Bugün Şamanizm,TTK.Yayını,Ankara 1972,2.Bs.
- İz,Mahir :Tasavvuf,MED Yayınları,İstanbul 1981,2.Baskı.
- Kabaklı,Ahmet :Türk Edebiyatı 3 cilt,Türkiye Yayınevi,İstanbul 1966,
1.Baskı.
- :Yunus Emre,Toker Yayınları,İstanbul 1975,3.Baskı.
- Kafesoğlu,İ. :Selçuklu Tarihi,Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı,Kül-
tür Yayınları,İstanbul 1972,1.Baskı.
- :Türk Millî Kültürü,Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
Yayınları,Ankara 1977.
- Kaplan,Mehmet :Nesillerin Ruhu,Hareket Yayınları,İstanbul 1974,3.Baskı.
- :Şiir Tahlilleri,Tahzimatın Cumhuriyete Kadar,Bilmen
Basımevi,İstanbul 1969,İlaveli 4.Baskı.
- :Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar I,Dergah Yayınla-
rı:21,İstanbul 1976,1.Baskı.
- :Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar III,Tip Tahlille-
ri,Dergah Yayınları:21/3,İstanbul 1985,1.Baskı.
- :Yunus Emre'nin İnsan ve Ahlak Görüşü(Risâlat al Nus .-
hiyya'nın Tahlili) TDİD,c.CXXI'den Ayrı Basım,İstanbul
1974,s.65-82.
- :Kültür ve Dil,Dergah Yayınları,İstanbul 1983,2.Bs.
- :Edebiyatımızın İçinden,Dergah Yayınları,İstanbul 1978,
1.Baskı.
- :Büyük Türkiye Rüyası,Türkiye Kültür Enstitüsü Yayınla-
rı;1,İstanbul 1969.
- :Türk Milletinin Kültürel Değerleri,M.E.B.Devlet Kitap-
ları,İstanbul 1977,1.Baskı.
- :Hikâye Tahlilleri,Dergah Yayınları,İstanbul 1979,1.Baskı.

- Kara, Mustafa :Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi,Dergah Yayınları,İstanbul 1985,1,Baskı.
- :Tekkeler ve Zaviyeler,Dergah Yayınları,İstanbul 1980, 2.Baskı.
- Karakoç,Sezai :Yunus Emre,Bedir Yayınları,İstanbul 1965.
- Kocatürk,V.M. :Tekke Şiiri Antolojisi,Edebiyat Yayınevi,Ankara 1968, 2.Baskı.
- Koçyiğit,Talât:Tercüman Hadis-i Şerif Külliyyatı,2 cilt,Tercüman Yayınları,İstanbul 1983.
- Köprülü,Fuad :Türk Edebiyatı'nda İlk Mutasavvıflar,Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları,Ankara 1966,2.Baskı.
- :Edebiyat Araştırmaları,Türk Tarih Kurumu Yayınları,Ankara 1966.
- :Türk Edebiyatı Tarihi,Ötüken Neşriyatı A.Şt.,İstanbul 1980,2.Baskı.
- :Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşu,Ötüken Neşriyat A.Şt.,İstanbul 1986.
- Kurnaz,Cemal :Hayali Bey Divanı(Tahlili),Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları:805,Ankara 1987.
- Kurtkan,A. :Sosyolojik Açıdan Tasavvuf ve Laiklik,Kutsun Yayınevi,İstanbul 1977.
- Levend,A.Sırrı:Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri,TDK.Yayınları,Ankara 1972,3.Baskı.
- :Türk Edebiyatı Tarihi I.cilt,TTK.Yayınları,Ankara 1983.
- Mert,Hamdi :Ansiklopedik İslâm İlmihali,Tercüman Yayınları,İstanbul 1986.
- Mevlânâ C.Rumî:Divan-ı Kebir(Haz.A.Gölpınarlı),Remzi Kitabevi,İstanbul 1-5 cilt,İstanbul 1957-1960.
- :Mesnevi (Şerheden A.Gölpınarlı),6 cilt,Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları,İstanbul 1973-1974.

- Nicholson, R.A. :İslâm Süfileri(Çv.heyet),Kültür Bakanlığı Yayınları
Ankara 1978.
- Nurbaki, Haluk :Kur'an-ı Kerimden Ayetler ve İlmî Gerçekler.Türkiye
Diyaret Vakfı Yayınları(Beş kitapçık) Ankara 1985,
- Ocak, A.Yaşar :Bektaşî Menâkıbnâmelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri.
Enderun Kitabevi,İstanbul 1983.
- :Türk Halk İnançlarında ve Edebiyatında Evliya Menkıbe-
leri,Kültür ve Turizm B.MFAD.,Yay. Ankara 1984.
- :İslâm -Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır-İlyas Kültü;
Türk Kültürünü Araştırma Enst.Yayınları:54,Ankara 1985.
- Orkun, H.Namık :Eski Türk Yazıtları,TDK.Yayınları:529,Ankara 1987.
- Ögel, Bahaeddin :Türk Kültür Tarihine Giriş,1-5 cilt,Kültür Bakanlığı
Yayınları:244,Ankara 1978.
- :Türk Mitolojisi, I-II, M.E.B.,Devlet Kitapları:51-52,İs-
tanbul 1971.
- Özalp, Tahsin :Sivrihisar Tarihi(Resimli).Tam-İg Matbaası,Eskişehir
1960.
- Öztelli, Cahit :Yunus Emre Bütün Şiirleri,Milliyet Yay.İstanbul 1971,1.Bs.
- Öztuna, Yılmaz :Başlangıçtan Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi,2.cilt,Ha-
yat Kitapları,İstanbul 1964,1.Baskı.
- Pakalın, M.Zeki :Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü,3 cilt.M.E.
B. İstanbul 1946.
- Pekolcay, Necla :İslâmî Türk Edebiyatı,1.cilt,Cağaoğlu Yayınevi,İstanbul
1967,1.Baskı.
- Sepetçioğlu, M.N.:Yaratılış ve Türeyiş M.E.B.,Devlet Kitapları:12,1000
Temel Eser,İstanbul 1969.
- Sevengil, R.A. :Yüzyıllar Boyunca Halk Şairleri,Atlas Kitabevi,İstanbul
1965.

- Sinan Paşa, :Tazarru'nâme(Haz.A.Mertol Tulum),M.E.B.,Devlet Kitap-
ları,İstanbul 1971,1.Baskı.
- Soykut,H.Refik:Emrem Yunus(Ahiliği-Kültürü-Yurdu),Ankara 1982.
- es Sufi,Abdül-
kadir :Yüz Basamak(Çv.Yusuf Tatlısu) Yeryüzü Yayınları,İstan-
bul 1982.
- Sümer,Faruk :Oğuzlar(Türkmenler),Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanları,
Ankara Üniversitesi DTCE.Yayınları:170,Ankara 1967.
- Taneri,Aydın :Türkiye Selçukluları Kültür Hayatı,Bilge Yayınları
Konya 1977.
- Tanıklarıyla :Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü,I-V cilt,TDK.Yayınları An-
kara 1953-1971.
- Tarama Sözlüğü:Tarama Sözlüğü,TDK.,Yayınları Sayı:212,I-VI cilt,Ankara
1963-1971.
- Tarlan,A.Nihad:Şeyhi Divanı Tetkiki,İÜEF.Yayınları,İstanbul 1964,2.Baskı.
- Temel Türkçe :Temel Türkçe Sözlük(Kamus-ı Türki) Tercüman Yayınları,
İstanbul 1985,İlaveli genişletilmiş
- Timurtaş,F.
- Kadri :Yunus Emre Divanı,Tercüman 1001 Temel Eser:1,İstanbul
1970.
- :Yunus Emre Divanı,Kültür Bakanlığı Yayınları:380,Ankara
1980,1.Baskı.
- Tolasa,Harun :Ahmet Paşa'nın Şiir Dünyası,Atatürk Üniversitesi,Edebi-
yat Fakültesi Yayınları NO:56,Ankara 1973.
- Toprak,Burhan :Yunus Emre Divanı,3 cilt,Ahmet Halit Kitabevi,İstanbul
1933.
- Trak,Selçuk :İktisat Tarihi,Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akade-
misi Yayınları NO:5,İstanbul 1973.
- Turan,Osman :Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi,3 cilt,Turan Neşriyat,
İstanbul 1968,1969.

- Turan, Osman :Selçuklular Zamanında Türkiye, Turan Neşriyat, İstanbul 1971.
- Türk Ansiklope-
disi :Türk Ansiklopedisi, 11.cilt, M.E.B., Milli Eğitim Basımevi
Ankara 1963.
- Türk Dili ve- :Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1.cilt, Dergâh Ya-
yınları, İstanbul 1977.
- Uludağ, Süleyman:İslâmda Mürşid ve İrşad Faaliyeti, İrafan Yayınları,
İstanbul 1975.
- Ulutürk, Veli :Kur'an-ı Kerim'de Yaratma Kavramı, Bayrak Yayın. Mat. Koll.
Şti., İstanbul 1987.
- Uzunçarşılı, İ.
Hakkı :Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri,
TTK.Yayınları, Ankara 1969, 2.Baskı.
-----:Osmanlı Tarihi I, TTK.Yayınları Ankara 1961.
- Ünal, Tahsin :Türk'ün Sosyo Ekonomik Tarihi, Milli Ülkü Yayınevi, Konya
1975.
- Vakkasoğlu, A.
Vehbi :Gönül Çağlayanı Yunus Emre, Yeni Asya Yayınları, İstanbul
1981.
- Yaşar, Selahaddin:Yunus Emre, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1984.
- Yeğin, Münip :Atomdan Hücreye, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1980, 3.Baskı.
- Yener, Cemil :Türk Halk Edebiyatı Antolojisi, Bateş Yayınları, İstanbul
1973.
- Yeni Hayat :Yeni Hayat Ansiklopedisi, 1-6 cilt, Doğan Kardeş Yayınla-
rı, İstanbul(t.y).
- Yüce, Kemal :Saltuk-Nâme'de Tarihi Dinî ve Efsanevi Unsurlar, Kültür
ve Turizm Bakanlığı Yayınları:832, Ankara 1987.
- Zeynü'd-din Ahmed
b.Ahmed b.Abdî'l-
lâtîfi'z Zebîdî:Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Şarih Tercemesi ve
Şerhi(Mü.ve şarihi Kâmil Miras), 12 cilt, Diyanet Baş-
kanlığı Yayınları, Ankara 1972-1973.

B. DERGİLER - GAZETELER - BİLDİRİLER

- Açıkgöz, Saim : Yunus Emre Üstüne İncelemeler, Türk Folklor Araştırmaları, c.13, S.266, s.6071-6072, Eylül 1971.
- Afetinan : Kayseri'de Gevher Nesibe Şifaiyesi, Malazgirt Armağanı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, s.4 vd, Ankara 1972.
- Aktaş, Şerif : Yunus Emre Adını Taşıyan Bir Kitap Hakkında, Hareket Dergisi (Yunus Emre Özel Sayısı), S.70, 1971.
- : Yunus Emre'de Lirizmin Kaynağı, Milli Kültür Dergisi, S.62, Eylül 1988.
- Aliçlı, Sırrı : Yunus Emre'de İnsanlık, Türk Yurdu (Yunus Emre Özel Sayısı), c.5, S.319, s.117-120, Ocak 1966.
- Alp, A.Rıza : Yunus Emre, Yeşilay Dergisi, S.473, s.13, Nisan 1973.
- Alpay, Gönül : Yunus Emre'nin Hümanizmasının Temelleri, Uluslararası Yunus Emre Semineri (6-7-8 Eylül) Bildirileri, s.7-33, İstanbul 1971.
- Antonowicz, L. : Yunus Emre'nin Şahsiyeti Hakkında, II. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri (7-9 Mayıs 1985) Bildirileri, s.47-50, Eskişehir 1987.
- Arat, R. Rahmeti : Türklerde Zaman ve Vakit Tesbiti, IV. Türk Tarih Kongresi Tebliğleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, s.94-108, Ankara 1952.
- Araz, Nezihe : Yaşayan Yunus, Uluslararası Yunus Emre Semineri (6-7-8 Eylül 1971) Bildirileri, s.34-47, İstanbul 1971.
- Arısoy, Süleyman : Yunus Emre ve Humanizma, Çağrı Dergisi, S.239, 240, 242, Aralık 1977, Ocak 1978, Mart 1978.
- Aslanoğlu, İ. : Sivas'taki Cönk ve Mecmualarda Yunus, Çağrı Dergisi, S.234, Temmuz 1977.
- : Yunusları Ayırmak, II. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri (7-9 Mayıs 1985) Bildirileri, s.27-32, Eskişehir 1987.

- Asya, A. Nihat : Yunus Emre, Türk Yurdu (Yunus Emre Özel Sayısı), c.5, S.319, s.40-50, Ocak 1966.
- Aşkun, V. Cem : Büyük Türk Yunus Emre, Emre Dergisi, S.15, s.14, Temmuz 1965.
- Ateş, Ahmet : Menâkıb maddesi, İslam Ansiklopedisi, c.7, s.701-702.
- Ayan, Hüseyin : Risaletü'n-Nushiyye Üzerine Bazı Düşünceler, Milli Kütüphane Başkanlığı "Yunus Emre Sempozyumu (2-6 Mayıs 1988)" Bildirileri, Mayıs 1988, 6 daktilo sayfası halinde yayınlanmamış metin.
- Aydın, Mehmet : Sevgi Üreticisi Yunus Emre, Öğretmen Dünyası, c.5, S.53, s.25-26, 1984.
- Ayverdi, Semiha : Onüçüncü Asır Anadolu'sunda Tasavvuf ve Hz. Mevlâna, Türk Edebiyatı Dergisi, S.12, s.19-23, 1972.
- : Yunus Emre ve Bugün, Türk Yurdu, c.2, S.3, s.31 vd, Haziran 1960.
- : Büyük Kurtarıcı Yunus, Türk Yurdu (Yunus Emre Özel Sayısı), c.5, S.319, s.24-25, Ocak 1966.
- : Yunus Emre ve Bugün, Abide Şahsiyetler, Kültür Bakanlığı Yayınları, s.60 vd, İstanbul 1976, 1. Baskı.
- Babinger, F. : Sarı Saltuk Dede, İslam Ansiklopedisi, c.10, s.220 vd.
- Bali, Muhan : Yunus Emre ve Erzurum, Çağrı Dergisi, S.235, Ağustos 1977.
- Baltacıoğlu, İ. H. : Yunus Emre'nin Estetik Sırları, Türk Yurdu (Yunus Emre Özel Sayısı), c.5, S.319, s.140-144, Ocak 1966.
- : Yunus Emre'nin Estetik Sırları, Uluslararası Yunus Emre Semineri (6-7-8 Eylül 1971) Bildirileri, s.48-53, İstanbul 1971.
- Banarlı, N. Sami : Yunus'un Türkçesi, Türk Yurdu (Yunus Emre Özel Sayısı), c.5, S.319, s.59-61, Ocak 1966.
- Baran, Musa : Zamanımızda Batı Anadolu'da Yaşayan Yunusça Deyimler, Uluslararası Yunus Emre Semineri (6-7-8 Eylül 1971) Bildirileri, s.54-74, İstanbul 1971.

- Barkan,Ö.Lütfi : İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler, Vakıflar Dergisi c.2,s.279-304,Ankara 1942.
- Baykara,Tuncer : "Emre"lerden Yunus'a Dair,Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı),c.5,S.319,s.116,Ocak 1966.
- Bayram,Cezmi : Nizamiye Medreselerinin İslâmî ve Modren Eğitim Müesseseleri Arasındaki Yeri,Ocak Araştırma,İnceleme Dergisi,Mayıs 1972,s.89-109.
- Bazin,Louis : Yunus Emre ve Dil Sorunu(Çv.Orhan Tahsin Günden),Uluslararası Yunus Emre Semineri(6-7-8 Eylül 1971) Bildirileri,s.74-83,İstanbul 1971.
- Binark,İsmet : Sözeri Gönüller Sultanı Ölümsüz Yunus Emre,Önasya Dergisi c.5,S.57,Mayıs 1970.
- Binatlı,Y.Z(ıya):Yunus Emre ve Doğruluk,Emre Dergisi,S.4,.19-20,15 Ağustos 1964.
- : Yunus Emre ve Yattığı Yer,Emre Dergisi Yıl 2,S.16, Ağustos 1965.
- : Yunus Emre ve Mutluluk,Emre Dergisi,S.15,Temmuz.1965.
- : Yunus Yine Yunus,Emre Dergisi,S.21,s.2 vd.,Ocak 1966.
- : Yunus Emre'nin Yücelik Sırrı,Emre Dergisi,Yıl 5,S.53, s.4-5,Eylül 1968.
- : Yunus Emre Üzerine,Emre Dergisi,Yıl 7,S.73,s.1-2, Mayıs 1970.
- Birdoğan,Nejat : Bu Deyiş Yunus Emre'nin Olamaz.Türk Folklor Araştırmaları Dergisi,S.259,s.5878,Şubat 1971.
- Bosatlı,E.Şevki: 650.Ölüm Yıldönümünde Yunus Emre,Türk Folklor Araştırmaları Dergisi,S.268,s.6133,Kasım 1971.
- Caferoğlu,A. : Yunus Emre'de Arhaik Unsurlar,İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi c.XX,s.1-10,Aralık 1972.
- Cem,İ.Semahaddin: Yunus Emre'nin Kabri,Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı),c.5,S.319,s.92-93,Ocak 1966.

- Civelek, Muzaffer : Yunus Emre, Hareket Dergisi, S.49, 50, 51. Ocak, Subat Mart 1970.
- : Yunus'a Suikast, Hareket Dergisi, S.70, 1971.
- Cunbur, Müjgan : Yunus Emre ve Gülşehri, Türk Yurdu, S.9, s.55, 1959.
- : Yunus'tan Bir Şiir ve Beşeri Aşk, Türk Yurdu, c.2, S.2, s.39 vd., Mayıs 1960.
- : Yunus Emre'nin Gözüyle Yurt ve Tabiat, Türk Yurdu (Yunus Emre Özel Sayısı), c.5, S.319, s.51-53, Ocak 1966.
- : Yunus Emre'nin Ahlak Değerlendirmelerine Bir Bakış, Uluslararası Yunus Emre Semineri (6-7-8 Eylül 1971) Bildirileri, s.84-101, İstanbul 1971.
- : Yunus Emre'nin Şiirlerinde Gurbet, Hisar Dergisi, S.151, 152, 1976.
- : Yunus Emre'nin Şiirlerinde Eski Türk Hayatının İzleri, Milli Kültür Dergisi, c.I, S.6, s.49 vd, Haziran 1977.
- : Yunus'a Göre Dünya Nimetleri, Çağrı Dergisi, S.237, s.18-28, Ekim 1977.
- : Yunus Emre'de Birlik Fikri, Boğaziçi Dergisi, S.49, s.26-27, Ağustos 1986.
- : Eski Bir Mecmua-i Eş'ard'da Yunus ve Baba Yusuf'tan Birkaç Deyiş, II. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri (7-9 Mayıs 1985) Bildirileri, s.69-76. Eskişehir 1987.
- Çağlar, B. Kemal : Yunus Emre'ye Dair, Türk Yurdu (Yunus Emre Özel Sayısı) c.5, S.319, s.70, Ocak 1966.
- Çavuşoğlu, M. : Yunus Emre Hakkında Şaşırtıcı Bir Eser, Hisar Dergisi S.93, s.11-12, Eylül 1971.
- Çelebi, Celâleddin : Hz. Mevlâna ve Yunus Emre, Çağrı Dergisi, S.293, s.7-12, Haziran 1982.

- Çelebioğlu, Amil : Türk Edebiyatında Yaşınmeler, Türklük Araştırmaları
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak.Dergisi, S.1,
İstanbul 1985.
- Çubukçu, İ. Agâh : Yunus Emre ve Din Felsefesi, Ankara Üniversitesi İla-
hiyat Fak.Dergisi, c.19, s.1-15, Ankara 1973.
- : Yunus Emre ve Varlık Felsefesi, II.Uluslararası Türk
Halk Edebiyatı Semineri(7-9 Mayıs 1985) Bildirileri
s.77-84, Eskişehir 1987.
- Çoruh, H.Şinasi : Sırlar Sultanı Ulu Yunus Emre, Türk Yurdu(Yunus Emre
Özel Sayısı), c.5, S.319, s.31-32, Ocak 1966.
- Debbağoglu, A. : Tasavvuf ve Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu, Hareket Der-
gisi, c.5, S.91, Ağustos 1973.
- : Tasavvufun İçtimai-İktisadi ve Siyasi Yönleri, Hare-
ket Dergisi, c.5, S.90, Temmuz 1973.
- Dede, Behçet : Yunus Emre'nin Divanında Atasözleri, Millî Kültür Der-
gisi, S.38, s.35-36, Şubat 1983.
- Derman, Münir : Yunus Emre, Emre Dergisi, S.26, s.10-13, Haziran 1966.
- Diğer, Necmettin : Yunus Emre Hayatı, Türbeleri ve Kerametleri, Emre, Der-
gisi, S.29, s.17-19, Eylül 1966.
- : Yunus Emre, Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı), c.5,
S.319, s.45-46, Ocak 1966.
- Dirioz, Meserret : Yunus Emre'de Edebî Sanatlar, Türk Edebiyatı Dergisi,
S.182, s.37-40, Aralık 1988.
- Duru, M.Celâl : Mevlânâ ve Yunus Emre, Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sa-
yısı), c.5, S.319, s.13-15, Ocak 1966.
- Duru, Yaşar : Anadolu Türk Edebiyatında Din ve Tasavvuf Düşüncesi,
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, c.1, S.4, s.31-34,
Şubat 1980.
- Elçin, Şükrü : Tuz-Ekmek Hakkı Deyimi Üzerine, Reşit Rahmeti Arat
İçin, Türk Kültürünü Araştırmaları Enstitüsü Yayın-
ları, s.164-171, Ankara 1966.

- :Tuz-Ekmek Halkı Deyimi Üzerine,Halk Edebiyatı Araştırmaları I,s.74-81,Ankara 1877.
- :Fuat Köprülü ve Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Kültürü Dergisi,S.315,s.385-388,Temmuz 1989.
- :Ahmet Yesevi,Yunus Emre ve Fuat Köprülü,Çağrı Dergisi,S.271,Ağustos 1980.
- Emre Dergisi :Yunus Emre Üzerine Söyleşi,Emre Dergisi,S.15,s.19, Temmuz 1965.
- Erden,Fethi :Yunus Emre Özel Sayısı,Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı),c.5,S.319,s.4-7,Ocak 1966.
- :Yunus Emre,Başka Yunuslar,Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı),c.5,S.319,s.183 vd.,Ocak 1966.
- Erdoğan,M. :Yunus Emre ve Karaman,Türk Folklor Araştırmaları Dergisi,S.156,s.2782 vd.,Temmuz 1962.
- Ergin,Muzaffer :Hemşehrim Yunus,Emre Dergisi,S.13,s.13-14,Mayıs 1965.
- :Bir Yunus Hemşerisi Köroğlu,Emre Dergisi,S.37,s.17-18, Mayıs 1967.(Y.Emre'nin Nallıhanlı olduğu anlatılıyor).
- :Yunus ve Yunus'u Sevmek,Emre Dergisi,S.44,s.20-21, Aralık 1967.
- Ergüç,Arslan :Yunus Emre ve Türk Milleti,Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı),c.5,S.319,s.110-111,Ocak 1966.
- :Dede Korkut Kitabında Silah,Türk Kültürü Dergisi,S.46, s.884 vd.,Ağustos 1966.
- Erzi,A.Sadık :Türkiye Kütüphanelerinden Notlar ve Vesikalar I, Belleten c.XIV,NO:53,Ankara 1959.
- Fındıkoğlu,(Z.F.):Erzurum'daki Yunus Emre'ye Dair,Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı),c.5,S.319,s.54-58,Ocak 1966.
- Göçgün,Önder :Yunus Emre'nin Şiirlerinde İyi Kötü Karşılaştırmaları, Türk Dünyası Araştırmaları,S.27,s.156-173,Aralık 1983.

- _____ :Yunus Emre'de Türkçe Sevgisi,T.Kültürü,S.256,s.15-19
1984.
- _____ :Yunus Emre'de Ölüm ve Ebediyet Fikri,Boğaziçi Dergisi
S.49,s.23-25 Temmuz-Ağustos 1986.
- Gölpınarlı,A. :Yunus Emre,Aylık Ans.,c.III,s.1006-1008,İstanbul 1947.
- _____ :Tarikat maddesi,Aylık Ans.,c.IV,s.1235-1238.
- _____ :Mevlevilik maddesi,İslâm Ans.c.VIII,s.164-171.
- _____ :Yunus Emre'nin Dili,Emre Dergisi(Y.Emre Özel Sayısı),
S.15,s.4-6,Temmuz 1965.
- _____ :Halk Edebiyatımızda Zümre Edebiyatları,Türk Dili(Halk
Edebiyatı Özel Sayısı),c.XIX,S.207,s.355 vd.Aralık 1968.
- _____ :Yunus Emre,Türk Dili(Halk Edebiyatı Özel Sayısı),c.XIX,
S.207,s.376-384,Aralık 1968.
- _____ :Yunus'un Andığı Çağdaşları ve Tarikat Zinciri,Emre Der-
gisi,S.73,s.9-14,Mayıs 1970.
- _____ :Mevlânâ-Yunus,Uluslararası Yunus Emre Semineri(6-7-8 Ey-
lül 1971) Bildirileri,s.102-110,İstanbul 1971.
- Gözaydın,Nevzat:Türk Folklorunda Tuz,I.Uluslararası Türk Folklor Kongre-
si Bildirileri,II.cilt,s.61-66,Ankara 1976.
- Gün,İsmail :Selçuklu Kültür Hayatı Hakkında Araştırmalar,Selçuklular-
da İlmî İnkişaf,Servet-i Fünûn Mec.,c.89,No:2319-2339,1941.
- Günay,Tuncer :Yunus Emre,Yeni Düşünce Gazetesi,Yıl 5,S.183,s.10,Mayıs
1985.
- Günay,Umay :Yunus Emre'ye Dair,Türk Kültürü Dergisi,S.309,s.29-35
Ocak 1989.
- Gürakan,Hidâyet:Yunus'ta İnsan Tipleri,Milli Kültür Dergisi,S.54,s.24-26,
Eylül 1986.
- Gürlek,Nursen :Yunus'tan Çizgiler,Emre Dergisi,S.37,s.10-12,Mayıs 1967.
- Gürsoy,Sevinç :Yunus Emre'de Şiirin Başladığı ve Bittiği Yer,Çağrı Der-
gisi,S.237,Ekim 1977.

- Hacıeminoğlu, M.N.: Yunus'un Türkçesi, Atsız Armağanı, s.281-293. Ötüken Yayınevi, İstanbul 1976.
- Halil, Ahmet : Türkiye Bölgeleri ve Yunus Emre, Türk Yurdu (Yunus Emre Özel Sayısı), c.5, S.319, s.164-66, Ocak 1966.
- Halman, T.Sait : Yunus Emre'nin Hümanizması, Hisar Dergisi, c.11, S.93, s.3-5, 28-29, Eylül 1971. (Aynı makale Uluslararası Yunus Emre Semineri Bildirileri 1971, s.111-118'de de yer almaktadır.)
- Hayber, A. : Yunus Emre'de Dünya Görüşü ve İnsan Sevgisi, Türk Kültürü S.315, s.419-427, Temmuz 1989.
- Hökelekli, H. : Din Psikolojisi Açısından Şeyh-Mürîr İlişkileri ve Yunus Emre-Tapduk Emre, Hareket Dergisi S.23, s.36-49, 1981.
- Huri, Sofi : Garbın Gözüyle Yunus Emre, Türk Yurdu (Yunus Emre Özel Sayısı), c.5, S.319, s.88-91, Ocak 1966.
- Irmak, Sadi : Yunus'un Hümanizması ve Mevlânâ-Yunus İlişkileri, Uluslararası Yunus Emre Semineri (6-7-8 Eylül 1971) Bildirileri, s.119-123, İstanbul 1971.
- Işık, Emin : Gerçek Yunus, Hareket Dergisi, S.70, 1970.
- İlaydın, Hikmet : Yunus Emre, Türk Ansiklopedisi, c.33, s.465-469.
- : Yeni Bir Yunus Divanı Dolayısıyla, Türk Dili Dergisi S.259, s.12-25.1 Nisan 1973.
- İnan, M. Akif : Çağı Kurtaracak Olan, Türk Yurdu (Yunus Emre Özel Sayısı), c.5, S.319, s.175-176, Ocak 1966.
- İnan, Abdülkadir : Türk Destan ve Masallarında "Kırklar Motifi", Türk Dili Dergisi, c.VII, S.77, s.222 vd., Ankara 1958.
- İnöz, Muhittin : Aşık Yunus, Türk Yurdu (Yunus Emre Özel Sayısı), c.5, S.319, s.96-97, Ocak 1966.
- İz, Fahir : Yunus Emre'nin Dili, Uluslararası Yunus Emre Semineri (6-7-8 Eylül 1971) Bildirileri, s.124-140, İstanbul 1971.

- Kabaklı, Ahmet :Yunus Emre'nin Şiirlerini Tasnif Denemesi,Türk Edebiyatı Dergisi,c.1,S.5,s.15-23,Mayıs 1972.
- :Yunus Emre'nin Meçhullerine Doğru,Hisar Dergisi,S.89,s.5-6,Mayıs 1971,
- Kademoğlu,M.R. :Yunus Emre Divanının Neşri Üzerine,Yeşilay Dergisi,S.470,s.6,28,Ocak 1973.
- Kaplan,Mehmet :İç Ben,Emre Dergisi,S.1,1964.
- :Yunus Emre,Emre Dergisi,S.1,s.2-3,1964.
- :İşbu Vücut Şehri,Emre Dergisi,S.5,s.2-3,Eylül 1964.
- :Yunus Denen Ağaç,Hisar Dergisi,S.93,s.6-7,Eylül 1971.
- :Şiir ve İlim,Hisar Dergisi,S.94,s.3-4,Ekim 1971.
- :Yunus Bir Haber Verir İşitenler Şad Olur,Türk Edebiyatı,S.5,Mayıs 1972.
- :Yunus Emre'den Bir Şiir,Emre Dergisi,S.1,s.6-9,1974.
- :Yunus Emre ve Bugünün Meseleleri,Nesillerin Ruhu,s.255-258,İstanbul 1974,3.Baskı.
- :Mukaddes Uçurum,Nesillerin Ruhu,s.259-261,İstanbul 1974,3.Baskı.
- :Yunus Emre ve Nebatlar,Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar I,s.117-130,Dergah Yayınları,İstanbul 1976,1.Baskı.
- :Yunus'un Gül Bahçesinde,Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar I,s.131-153,Dergah Yayınları,İstanbul 1976,1.Baskı.
- :Yunus Emre'ye Göre Zaman-Hayat ve Varoluşun Mânası,Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar I,s.154-169,İstanbul 1976,1.Baskı.
- :Yunus'un Şiir Sanatı,Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar I,s.170-176,İstanbul 1976,1.Baskı.
- :Yunus'un Şiir Dünyasında Gezintiler,Türk Kültürü Dergisi,S.183,s.154-156,Ocak 1978.

- :Ebedî Yunus,Edebiyatın İçinden,s.11-14,Dergah Yayınları,İstanbul 1978,1.Baskı.
- :Yenisey Mezar Taşları,Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar III,s.29-36,Dergah Yayınları,İstanbul 1985.
- Kara,Mustafa :Tasavvuf Kitabiyatında Makamların Sayılarıyla Tasnifi ve Usûlu Aşere Geleneği,Hareket Dergisi,S.11-12,Ocak-Şubat 1980.
- Karabece,Avni :Yunus Emre,Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı),c.5,S.319,s.17-20,Ocak 1966.
- Karaboy,Lâika :Yunus Emre,Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı),c.5,S.319,s.47-48,Ocak 1966.
- Karabuda,H.Zeki :Yunus Emre'nin Fransızcaya Tercümesi,Unesco Dergisi,S.53-54-55,Ekim-Kasım-Aralık 1962.
- Karadağ,Metin :Yunus Emre'nin Erzurumlu Emrah Üzerindeki Etkileri,Millî Kütüphane Başkanlığı "Yunus Emre Sempozyumuna sunulan (2-6 Mayıs 1988) bildiri metni.
- Karahan,A. :İslâmiyette Kırk Adedi,iÜEF.TDED.,c.V,s.265 vd.1951.
- :Yunus Emre'nin Hümanizmasında İslâmiyetin Etkisi,Uluslararası Yunus Emre Semineri(6-7-8 Eylül 1971) Bildirileri,s.155-159,İstanbul 1971.
- :Yunus Emre'de İnsanlık Sevgisi,Millî Kültür Dergisi,c.1,S.1,s.43 vd.,Mart 1977.
- Kaya,Güven :Tasavvuf ve Yunus Emre,Hisar Dergisi,c.11,S.85,s.20-22,Ocak 1971.
- Kaya,Doğan :Yunus Emre Niğde Ortaköy'de Yatıyor,Halk Kültürü Derleme Araştırma Dergisi,S.2,s.41-53,1984.
- Kissling,(H,J.) :Yunus Emre Divanı'nın Mukaddime Beyitleri Üzerine Düşünceler,Uluslararası Yunus Emre Semineri(6-7-8 Eylül 1971) Bildirileri,s.160-170,İstanbul 1971.
- Koca,Salim :Yunus Emre Divanı'nda Eski Türk Hayatının İzleri,Millî Kültür Dergisi,S.37,s.39-42,Aralık 1982.

- Konyalı, İ. Hakkı :Karaman'daki Yunus Emre,Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı),c.5,S.319,s.145-159,Ocak 1966.
- Korkmaz,Zeynep :Anadolu Beylikleri Devrinde Türk Dili ve Karamanoğlu Mehmet Bey,Milli Kültür Dergisi,S.3-4-5,s.9 -13,Ağustos-Eylül-Ekim 1980.
- Korkmaz,Alaaddin:Yunus Emre ve Ölüm,Ocak Dergisi,Yıl 4,S.1,s.97-116, Kasım 1971.
- Köprülü,M.Fuad :Aruz maddesi,İslam Ansiklopedisi,c.1,s.625-653.
- :Bektaşılık,İslam Ansiklopedisi,c.II,s.461-464.
- :Yunus Emre'nin Mezarı,Emre Dergisi,S.15,s.9-11,Temmuz 1965.
- :Anadolu Selçukluları Tarihi'nin Yerli Kaynakları,TTK. Belleten,c.VII,S.27,s.379-485,Temmuz 1943.
- :Yunus Emre Hayatı ve Şahsiyeti,Hayat Tabih Mecmuası, c.1,S.5,s.4-7,Haziran 1970.
- Körüklü,Refet :Ölümsüz Yunus'u Toprakta Aramak Öldürmek Demektir. Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı),c.5,S.319,s.30, Ocak 1966.
- Köymen,M.Altay :Selçuklu Devri Şiirlerine Göre Türklerin Kültür Seviyesi,Selçuklu Araştırmaları Dergisi III,s.119-143. Ağustos 1971.
- :Selçuklu Kültür Müesseseleri I,Üniversiteler,Selçuklu Araştırmaları Dergisi IV,s.75-125,1973.
- Kunter, H.Faki :Eskişehir'deki Yunus Emre,Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı),c.5,S.319,s.98-105,Ocak 1966.
- :Yunus Emre'ye Dair,Emre Dergisi,S.15,Temmuz 1965.
- Kurdoğlu,V.B. :Yunus Emre'de Cinsel Semboller,Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı),c.5,S.319,s.26-29,Ocak 1966.
- Kurtkan,Amiran :Türk-İslâm Felsefesi Tarihinde "Halvet" Kavramı ve Sosyolojik Değeri,Türk Dünyası Tarih Dergisi,S.1 Ocak 1987.

- Lermioğlu, Ayten :Veli Şair Yunus Emre, Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı), c.5, S.319, s.112-113, Ocak 1966.
- Levend, A.Sırrı :Edebiyat Tarihçisi Gözüyle Çağını Aşan Yunus Emre, Uluslararası Yunus Emre Semineri(6-7-8 Eylül 1971) Bildirileri, s.165-175, İstanbul 1971.
- :Halk ve Tasavvufî Halk Edebiyatı, Türk Dili(Halk Edebiyatı Özel Sayısı), c.XIX, S.207, s.175 vd, Aralık 1968.
- Lewis, (G.) :Yunus Emre'nin İnanişî Ne İdi? Uluslararası Yunus Emre Semineri(6-7-8 Eylül 1971) Bildirileri, s.176-182, İstanbul 1971.
- Mansuroğlu, M. :Anadolu'da Türk Yazı Dilinin Başlama ve Gelişimi, TDİD. c.IV, S.3, s.216 vd, Haziran 1951.
- Masala, Anna :Emre'de İnsan Sevgisi, Hisar Dergisi, c.11, S.94, s.5-7, Ekim 1971.
- :Yunus Emre'de İnsan Sevgisi, Çağrı Dergisi, S.165, Ekim 1971.
- :Hangi Yunus, Bizim Yunus, Millî Kültür Dergisi, S.58, s.6-8, Eylül 1987.
- Massignon, L. :Tasavvuf, İslam Ansiklopedisi, c.12, s.26-31.
- Mazıoğlu, H. :Selçuklu Devrinde Anadolu'da Türk Edebiyatının Başlaması ve Türkçe Yazan Şairler, Malazgirt Armağanı, s.297-316, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1972.
- Melikof, İrene :Yunus Emre ile Hacı Bektaş, Uluslararası Yunus Emre Semineri(6-7-8 Eylül 1971) Bildirileri s.297-308, İstanbul 1971.
- Merçil, Erdoğan :Anadolu Beylikleri, Türk Dünyası El Kitabı, s.854 vd. Türk Kültürü Araştırmaları Enst.Yay.Ankara 1976.
- Meydan Larus :Yunus Emre maddesi, c.XII, s.859.
- Millî Işık :Yunus Emre'nin Mezarı Kula'da mı? Millî Işık Dergisi, S.34, s.20-21, Şubat 1970.

- Mutluay, Rauf. :Yunus Emre'de Gerçek Hayat Sorunları, Uluslararası Yunus Emre Semineri(6-7-8 Eylül 1971) Bildireleri, s.188-200, İstanbul 1971.
- Nacak, Alaaddin :Kitaplarla Başbaşa, Emre Dergisi, S.13, s.17-18, Mayıs 1965.
- Nariç, Sevim :Raif Yelkenoi İle Konuşma, Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı), c.5, S.319, s.180-182, Ocak 1966.
- Noyan, Bedri :Yunus Emre Üzerine, Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı) c.5, S.319, s.106-109, Ocak 1966.
- Okutan, Mahmut :Tasavvuf ve Yunus Emre, Bilgi Dergisi, c.23, S.267, s.15-17, Ağustos 1969.
- Ögel, Bahattin :Türk Kılıcının Menşesi ve Tekamülü Hakkında, AÜDTCEFD., c.V, S.4, s.431-460, Kasım-Aralık 1948.
- Önder, Mehmet :Yunus ve Mevlânâ Üzerine Söylentiler, Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı), c.5, S.319, s.71, Ocak 1966.
- Önen, S. Asaf :Yunus Emre ve İlahileri, Emre Dergisi, S.32, s.21-22, Aralık 1966.
- Ötüş, Belma :Yunus Emre'nin Bazı İngiliz ve Ameriken Ozanlarıyla Karşılaştırılması, Uluslararası Yunus Emre Semineri(6-7-8 Eylül 1971) Bildirileri, s.201-226, İstanbul 1971.
- Özdamar, M. :Yunus'u Anlamak, Hareket Dergisi, S.70, 1971.
- Özmen, Murat :Yunus Emre ve Peygamberler, Çağrı Dergisi, S.115, Ağustos 1967.
- Öztelli, Cahit :Türklerde And-Yemin, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, S.120, s.1938-1940, Temmuz 1959.
- :Yunus Destanı, Emre Dergisi, S.8, s.22-23, Aralık 1964.
- :Yunus Emre ve Ötesi, Emre Dergisi, S.14, Haziran 1965.
- :Yunus Emre'nin Yeni Divanı Üzerine, Emre Dergisi, S.15, s.11-13, Temmuz 1965.
- :Şeyhülislâm Ebussuut Efendinin Fezvalarında Yunus İlahileri, Emre Dergisi, S.16, Ağustos 1965.

- :Yunus Emre Üzerine Bazı Söylentiler,Emre Dergisi,S.18,
Ekim 1965.
- :Yunus Emre ve Şikâri Tarihi,Türk Folklor Araştırmala-
rı Dergisi,S.203,1966.
- :Yunus Emre Üzerine Son Araştırmalar,Türk Yurdu(Yunus
Emre Özel Sayısı),c.5,S.319,s.160-161,Ocak 1966.
- :Molla Murad'ın Yunus Emre'ye Methiyesi,Emre Dergisi,
S.40,s.2,Ağustos 1967.
- :Yunus Emre'nin Bestelenmiş İlahileri,Emre Dergisi,S.45,
s.17-19,Ocak 1968.
- :Yunus'un Yayımlanmamış Şiirleri,Emre Dergisi,S.33,36,
56,58,73,Ocak 1967-Mayıs 1970.
- :Yunus Emre'nin Gerçek Yaşantısı,Uluslararası Yunus Emre
Semineri(6-7-8 Eylül 1971) Bildirileri,s.227-231,İstan-
bul 1971.
- :Yunus Emre ve Dinî Musiki,Türk Kadını Dergisi,S.64,s.
21-23,Eylül 1971.
- Öztürk, Ali :Yunus'ta Tasavvuf,Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı),
c.5,S.319,s.121-122,Ocak 1966.
- Pekoloay, Necla :Yunus Emre'nin Edebi ve Tasavvufî Şahsiyeti,Türk Yurdu
(Yunus Emre Özel Sayısı),c.5,S.319,s.177,Ocak 1966.
- Refiğ, Halit :Türk Kültürünün Kaynakları,Hareket Dergisi,S.70,1971.
- Revnakoğlu, C.S. :Yunus'un Bestelenmiş İlahileri Nerede ve Nasıl Okunur-
du? Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı),c.5,S.319,s.128-
139,Ocak 1966.
- Sadık, İsmail :Yunus'u Çalmak İsteyenler,Emre Dergisi,S.9,Ocak 1965.
- Sakaoğlu, Saim :Yunus'a Mal Edilen Şiirlerin Değerlendirilmesinde Mah-
lasların Yol Göstericiliği Üzerine.(Milli Kütüphane
Başkanlığı(2-6 Mayıs 1988)"Yunus Emre Sempozyumu"na
sunulan bildiri metni.

- Sançar, Nejdet :Yunus Emre'de İki Mesele Hayat ve Ölüm,Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı),c.5,S.319,s.43-44,Ocak 1966.
- Saner,C. :Yunus Emre,Tasavvuf'ta ve Millî Ruhtaki Ömeni,Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı),c.5,S.319,s.123-127,Ocak 1966.
- Sarar,İsmail :Mevlânâ ve Yunus Emre'nin Birleştiği Noktalar,I.Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri(7-9 Mayıs 1983) Bildirileri,Eskişehir 1987.
- :Yunus Emre'nin Yattığı Yer ve Kaynaklar,Emre Dergisi,S.8,Aralık 1964.
- Sarıgöllü,K. :Yunus Emre,Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı),c.5,S.319,s.162-163,Ocak 1966.
- Saygun,A.Adnan :İnsan ve Yunus Emre,Uluslararası Yunus Emre Semineri (6-7-8 Eylül 1971) Bildirileri,s.232-240,İstanbul 1971.
- Schimmel,A. :Yunus Emre ve O'nun İslâm Mistik Şiirindeki Yeri,Uluslararası Yunus Emre Semineri(6-7-8 Eylül 1971) Bildirileri,s.241-247,İstanbul 1971.
- Seçkin,Hasan :Dernek Fırsatı ve Yunus,Emre Dergisi,S.45,s.6-7,Ocak 1968.
- Selçuklular Mad.:İslam Ansiklopedisi,c.10,s.407 vd.
- Sena,Cemil :Yunus Emre'nin Felsefesi.Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı),c.5,S.319,s.62-67,Ocak 1966.
- Seyhan,Özcan :Karaman'da Yunus Emre İlahileri,Türk Folklor Araştırmaları Dergisi,S.194,s.3846 vd.,Eylül 1965.
- Seyidoğlu,Bilge:Halk Şairlerinde Tasavvuf,Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi,S.2,s.134-147,1983.
- Soylu,Sıtkı :Yunus Emre'nin Yaşadığı Bölge,Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı),c.5,S.319,s.178-179,Ocak 1966.
- :Yunus Emre'nin Tarikat Şeceresi Üzerine,Türk Folklor Araştırmaları Dergisi,c.14,S.281,s.6491-6494,Aralık 1972.

- Soykut, Refik :Yaşayan Yunus, Milli Kütüphane Başkanlığı(2-6 Mayıs 1988) "Yunus Emre Sempozyumu"na sunulan bildiri metni.
- Sümer, Faruk :Yunus Emre Çağında Türkiyenin Siyasal, Sosyal ve Kültürel Tarihine Genel Bir Bakış.Uluslararası Yunus Emre Semineri(6-7-8 Eylül 1971) Bildirileri, s.248-258, İstanbul 1971.
- :Anadolu'da Moğollar I, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, c.I, Ankara 1969.
- Şapolyo, E.B. :Yunus Emre ve Tasavvuf, Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı), c.5, S.319, s.68-69, Ocak 1966.
- Tan, Nail :Yunus'un Çilesi, Hisar Dergisi, S.136, 1975.
- :İki Asırlık Bir Cönkte Yunus Mahlaslı Şiirler, Çağrı Dergisi, S.238, Haziran 1977.
- :Aşık Yunus Mahlaslı İlahileri, Çağrı Dergisi, S.231, 1977.
- :Yunus Emre'nin İlahileri mi? Millî Kültür Dergisi, S.5 1977.
- Tanpınar, A.H. :Yunus Emre, Edebiyat Üzerine Makaleler, Çağdaş Türk Yazarları Makale Serisi, Devlet Kitapları, İstanbul 1969.
- Tansel, F.A. :Millî Edebiyat Devrinde Yunus Emre Hakkında Yazılan Şiirler, Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı), c.5, S.319, s.114-116, Ocak 1966.
- Tanyu, Hikmet :Türklerde Ateşle İlgili İnançlar, I.Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, c.IV, s.285 vd. Ankara 1976.
- Tarlan, A.Nihat :Kadı Burhaneddin'de Tasavvuf, TDİD, c.VIII, S.8, s.8-15, Kasım 1958.
- Tekin, Talât :Yunus Emre'nin Gotik Harfleriyle İki Manzumesi, Erdem Dergisi, c.3, S.8, s.367-392, Mayıs 1987.
- Tekindağ, M.C.Ş :Büyük Türk Mutasavvıfı Yunus Emre Hakkında Araştırmalar, TTK.Belleten, c.XXX, NO:117, s.59 vd, Ocak 1966. (Aynı makale Türk Yurdu Yunus Emre Özel Sayısı, Ocak 1966'da ve Emre Dergisi S.38-39-40, Haziran-Temmuz-Ağustos 1967'de de yayınlanmıştır.)

- Timurtaş, F. Kadri: Türk Edebiyatı, Türk Dünyası Elkitabı, s.414 vd. Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Yayını, Ankara 1976.
- : Yunus Emre Üzerine Notlar, Türk Edebiyatı, S.5, Mayıs 1972.
- Tietze, Andreas : Yunus Emre ve Çağdaşları, Uluslararası Yunus Emre Semineri (6-7-8 Eylül 1971) Bildirileri, s.259-287, İstanbul 1971.
- Topçu, Nurettin : Yunus Emre'de Vahdet-i Vücüt, Türk Yurdu (Yunus Emre Özel Sayısı), c.5, S.319, s.84-87, Ocak 1966.
- Tosun, İsmail,
- Dinçtürk, Merdan : Kuladaki Yunus Emre, Türk Yurdu (Yunus Emre Özel Sayısı), c.5, S.319, s.33-42, Ocak 1966.
- Turan, Osman : Eski Türklerde Okun Hukukî Bir Sembol Olarak Kullanılması, Belleten, c.XXXV, s.305-318, 1945.
- : Selçuklu Türkiyesi Din Tarihine Dair Bir Kaynak, Fuat Köprülü Armağanı, s.531-564, İstanbul 1953.
- Turhan, Mümtaz : Yunus Emre'den Kalan En Büyük Miras, Türk Yurdu (Yunus Emre Özel Sayısı), c.5, S.319, s.21-23, Ocak 1966.
- Türk Dili ve .. : Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Ahmet Yesevî maddesi, c.1, s.78-79.
- Türk Edebiyatı : Türk Edebiyatı Dergisi Yunus Emre Özel Sayısı, S.5, Mayıs 1972.
- Uludağ, Süleyman : İslâm (Ehl-i Sünnet) Düşüncesinde Üç Yol Selefiye-Kelâmiye-Sûfiye, III SÜFİYE, Hareket Dergisi, S.3(165), s.13 vd, Mayıs 1979.
- : Tasavvufta Uluhiyet Telâkkisi, Hareket Dergisi, S.20-21-22, Ekim-Kasım-Aralık 1980.
- Uyguner, Muzaffer: Yunus Emre ile İlgili Bilgiler, Belgeler, Hisar Dergisi, S.33, Eylül 1966.
- Uzluk, F. Nafiz : Mevlânâ ve Yunus Emre, Türk Yurdu (Yunus Emre Özel Sayısı), c.5, S.319, s.8-12, Ocak 1966.
- Uzunçarşılı, İ. H : XII. ve XIII. Asırlarda Anadolu'daki Fikir Hareketleri ile İctimâî Müesseselere Bir Bakış, III Türk Tarih Kongresi Tebliğleri, s.277-306, Ankara 1948.

- XIV.ve XV.Asırlarda Anadolu Beylikleriyle Karakoyunlu ve Akkoyunlu Devletlerinde Fikir Hareketleri,Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu Karakoyunlu Devletleri,TTK. Yayınları,s.209 vd,Ankara 1969.
- Ülken,H.Ziya :Büyük Türk Şairi Yunus Emre,Türk Kadını Dergisi,c.VI, S.65,s.16-17,Ekim 1971.
- :Yunus'ta İnsanlık ve Ünevirsalizm,Uluslararası Yunus Emre Semineri(6-7-8 Eylül 1971) Bildirileri,s.288-296, İstanbul 1971.
- Ülkütaşır,M.Ş. :Çevganve Gökbörü,Türk Kültür Dergisi,S.57,s.663-667, Temmuz 1967.
- Ünal,Tahsin :Yunus Emre'nin Sosyal ve Kültürel Çevresi,Türk Kültürü Dergisi,S.286,s. 95-102,Şubat 1987.
- Üngör,Etem :Türk Musikisinde Yunus Emre,Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı),c.5,S.319,s.72-80,Ocak 1966.
- Ünver,Süheyl :Yunus Emre,Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı),c.5,S. 319,s.81-83.
- :Yunus Emre'ye Dair,Önasya Dergisi,c.5,S.57,Mayıs 1970.
- :Kendimizde Ayıp Olmasın,Türk Edebiyatı,S.5,Mayıs 1972.
- Yetik,Zübeyir :Yunus Emre ve Çağın Özlemi,Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı),c.5,S.319,s.167-168,Ocak 1966.
- Yeşilay Dergisi :Derviş Yunus Hörmetine,Yeşilay Dergisi,S.477,s.8-9-10,26.Ağustos 1973.
- Yıldırım,Dursun :Ölümünün 650.Yılında Yunus Emre,Türk Kültürü Dergisi, S.108,s.928-934,Ekim 1971.
- :Dede Korkut ve Yunus Emre'de Hayat,Tabiat,Tanrı ve Ölüm,iÜEF,TDDE.,c.XX,s.37-47,Aralık 1972.
- Yılmaz,Müşerref :Yunus Emre Seminerinden Notlar,Hisar Dergisi,S.94,s. 27,Ekim 1971.
- Zorlutuna,H.Nb :Yunus Emre'm,Türk Yurdu(Yunus Emre Özel Sayısı),c.5, S.319,s.94-95,Ocak 1966.

C. TEZLER

- Alpaslan, Ali :Aşık Paşa'da Tasavvuf, İÜEF.Türkoloji Bölümü, Basılmamış Doktora Çalışması 1961, 85 sayfa. İstanbul Üniversitesi Genel Kütüphanesi NO:323, THT.2, İstanbul 1961.
- Berkay, A.Fügen:Yunus Emre'nin Türk Toplumundaki Yeri, İÜEF.Sosyoloji Enstitüsü, Basılmamış Doktora Çalışması 1973.Sosyoloji Enstitüsü Kitaplığı NO:16, Üniversite Genel Kütüphanesi NO:14, İstanbul 1973.
- Güllülü, S. :Toplumsal Açından Yunus Emre, İÜEF.Sosyoloji Bölümü Mezuniyet Çalışması 1967.Sosyoloji Enstitüsü Kitaplığı NO:23.İstanbul 1967.
- Öcal, Mustafa :XIV.Yüzyıl Osmanlı Kültüründe Tasavvuf ve İslâmiyet Bütünlüğü, UİF.Basılmamış Doktora Tezi, Bursa 1983.
- Sarı, Kezban :Yunus Emre'de Tasavvuf, İÜEF.Türkoloji Bölümü Mezuniyet Çalışması 1973.Üniversite Genel Kütüphanesi Tezler Bölümü, NO:
- Uzkeser, Erhan :Yunus Emre Divanı, Bursa Nüshası Transkripsiyonlu Metin, 120 sayfa.İÜEF.Türkoloji Bölümü Mezuniyet Çalışması 1972. Türkiyat Enstitüsü Kütüphanesi, T.1295.

D. YAZMALAR

- Bursa Nüshası :Yunus Emre Divanı, Bursa Atatürk Kütüphanesi, Eski Eserler Kısmı.Yazmalar Defteri sayfa 137, sıra no 882'de kayıtlı, talik 13x12 ebadında 52 yaprak.
- Fatih Nüshası :Yunus Emre Risâlat al Nushiyya ve Divân.Eskişehir Turizm ve Tanıtma Derneği Yayını:1'in arkasında 417 sayfa fotokopi, İstanbul 1965.

E. BİBLİYOGRAFYALAR

- Acaroğlu, M.T. :Yunus Emre İçin Bibliyografya Denemesi, Emre Dergisi S.1, s.21-24, Mayıs 1964; S.15, s.23 vd, Temmuz 1965.
- Binark, İsmet-
- Sefercioğlu, N.:Yunus Emre Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi, Millî

- Kütüphaneye Yardım Derneği Yayınları:2, Ankara 1970.
- :Yunus Emre Hakkında Bir Bibliyografya Denemesine Ek,
Emre Dergisi, S.1, s.19-22, Haziran 1974; Türk Kültürü S.
167, s.686(47)-714(74), Eylül 1976.
- Erden, Fethi :Yunus Emre Bibliyografyası, Türk Yurdu (Yunus Emre Özel
Sayısı), c.5, S.319, s.188-199, Ocak 1966.
- Nasrattınoğlu, İ.Ü.:Yunus Emre Bibliyografyasına Ek. Türk Kültürü Dergisi
S.184, s.243(51)-251(59), Şubat 1978.
- Sesler Dergisi :Yunus Emre Hakkında Küçük Bibliyografya, Sesler Dergisi,
Üsküp-Yugoslavya, 58, 1971.
- Tuncor, F. Ragıp :Yunus Emre Hakkında Bibliyografya, Türk Edebiyatı Der-
gisi, c.1, S.5, s.40-43, Mayıs 1972.

T. C.
Yükseköğretim Bakanlığı
Dokümantasyon Merkezi